

تعلیمات اقبال

مولفہ

پروفیسر محمد یوسف خاں سلیم چشتی بریلوی بی۔اے (آنرز)

انشاء.

اقبال اکیڈمی

۵۴ (الف) سرکلر روڈ - بیرون موچی دروازہ - لاہور

قیمت ۸۰ ————— محصول ۱۰۰۰

طبع دوم — — — — — تعداد ایک ہزار
مطبوعہ عالمگیر پریس لاہور بابتہام حافظ محمد عالم پرنٹر
شائع کردہ

سید محمد شاہ مہتمم اقبال اکیڈمی لاہور

فہرست مضامین

۴	ناشرین کی طرف سے :- ازید محمد شاہ ایم اے (مہتمم اقبال کلب دہلی)
۵	پیش لفظ :- از مولانا عبد المجید سالک مدیر انقلاب
۱۳	ویب پاچہ :- از مولف
۲۳	مسلمانوں کی موجودہ پستی اس کے سبب اور قوم کو اس
۲۵	حالت سے نکالنے کی چند کوششیں -
۳۲	(۱) خودی اور مذاہب عالم
۳۶	(۲) اسلام کی تعلیم
۵۱	(۳) اچھے ملت کے لئے چند کوششیں -
۶۵	مقام اقبال :-
۶۷	پیغام اقبال :-
۸۳	(۱) دعوت اسلام
۹۹	(۲) اصلاح عقائد و افکار
۱۱۶	(۳) تنبیہات
۱۴۱	(۴) ہدایات
۱۴۳	محاطبات :-
۱۴۸	(۱) خطاب بہ فرزندان اسلام
۱۵۱	(۲) خطاب بہ مخدات اسلام
	(۳) ایک التجا

ناشرین کی طرف سے

علامہ اقبال نے مسلمانوں کی تہذیب و تمدن کے لئے جو کام کیا ہے
 افسوس ہے کہ ہم مسلمانوں نے اب تک اس کی صحیح قدر و قیمت کا اندازہ
 نہیں لگایا۔ اسکی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اب تک اپنی موجودہ ذریعوں حالی
 پستی کا پورے طور پر احساس نہیں کیا۔ اور نہ اس صورت حال پر ہم
 متاسف ہیں۔ یہ خلاف اس کے ہم پر ایک سکتہ کا عالم طاری ہے۔ اور
 ہم میں سے جو کوئی اس سکتہ سے ہوش میں آنے کی جدوجہد کر بھی رہا ہے
 وہ بھی بیچارہ ابھی تک پریشان اور سخت کمزوری کی حالت میں ہے۔ یہی
 وجہ ہے ابھی تک ہماری اکثریت نے اس حدائے جس کو سنا ہی نہیں
 جو اقبال ہمیں غفلت سے ہوش میں لانے کے لئے بجاتے رہے ہیں۔ اب
 جبکہ وہ رفیقِ اعلیٰ سے فردوس بریں میں جا ملے ہیں ہم پر جنہوں نے
 نیم مدہوشی اور نیم ہوشی کی حالت میں بانگِ درا کو سنا تھا "بال جبریل"
 کو دیکھا تھا اور ضربِ کلیم کی ضرب کھائی تھی 'فرض عائد ہوتا ہے کہ ہم اس کے
 پیغام کو باورِ ذہن نہ لوگوں کے کانوں تک پہنچائیں۔ اقبال ایک ایسی
 اسی مقصد کیلئے معرضِ وجود میں لائی گئی تھی۔ اور یہی کام کر رہی ہے آئیے
 میرا ساتھ دیجئے ہم سب مل کر اس کام کو سرانجام دیں۔ وَكَانَ خَوِّفُفْنَا لَا

(سید محمد شاہ، ہتم اقبال اکٹہ بی)

بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ -

پیش لفظ

سرو و رفتہ باز آید کہ ناید
نیسے از حجاز آید کہ ناید
سر آمد روزگار این فقیرے
دگر دانائے راز آید کہ ناید

اگر آید دگر دانائے رازے
بدہ اورا نولے دگلد ازے
ضمیر امتاں را پاک سازد
کلیمے یا حکیمے نے نوانے

کسی قوم کو ایک وقتی و ہنگامی تحریک سے براہِ نینختہ کر کے اس
کوئی کام لے لینا محض زعامت ہے جس کے بشمار نمونے ہمارے زمانے

میں موجود ہیں لیکن "ضمیر امتان" را پاک ساختن جسے قرآن کی زبان میں تزکیۃ نفوس کہنا چاہئے صرف نبی کا منصب ہے جو اللہ کی طرف سے ملے ہوئے امور ہو۔ یا مقام نبوت کے اس شناسا کا کام ہے جو علم و حکمت کے علاوہ لطائف قلبی کی نعمت سے بھی مالا مال ہو جو عقل و عشق و فہم سے بہرہ مند ہو جو حکیم بھی ہو اور نہ تو ازل بھی ہو جو صرف دماغ ہی کو قائل نہ کر سکتا ہو بلکہ دل پر بھی ضرب لگا سکتا ہو۔

اس نے علامہ اقبال و عا مانگتے ہیں کہ اگر ان کے بعد کسی شخص کو علم صحیح حاصل ہو جائے تو اے اللہ۔ اسے ایسی نوائے دلگداز دے کہ غلو بہ بھی اس کی طرف متوجہ ہو جائیں اور وہ امت محمدیہ کے ضمیر کا تزکیہ کر سکے۔

پیشت الہی ہے کہ وہ ہر زمانے میں رُوحِ عصر کے مطابق ایسے حکیم اور ہادی پیدا کر دیتا ہے جو دلیری بے قاہری سے کام لے کر پیغمبر کر جاتے ہیں۔ گواہیں پیغمبر نہیں کہہ سکتے۔ اس لئے کہ پیغمبر کی کامقام بہت بلند ہے۔ مولانا گرامی نے اقبال کے متعلق کیا خوب کہا۔

در دیدہ معنی نگاہاں حضرت اقبال پیغمبر سے کہ دو پیغمبر تو ان وقت امت محمدیہ پر اللہ تعالیٰ کا یہ خاص اکرام ہے کہ اس نے شہتہ تیرہ سو برس میں ہر زمانے کی ضرورت اور ہر عصر کے علمی و فنی رجحانات

کے مطابق ایسے جلیل القدر عالم حکیم اور مفکر پیدا کئے ہیں جنہوں نے اپنی بصیرت سے حضور سرور کائنات وسلم کے پیغام کو سمجھا۔ اور اپنی دہر و دلفریب شخصیتوں سے امت کو مسحور کر کے اس پیغام کی حقیقی رُوح ان کے قلوب میں داخل کرنے کی کوشش کی۔ اور میرا عقیدہ ہے کہ علامہ اقبال بھی انہی نفوس قدسیہ میں سے تھے اور ان کو اللہ تعالیٰ نے موجودہ دور میں تبلیغِ پیغامِ مصطفویٰ کے لئے چن لیا تھا۔

تصور فرمائیے کہ اگر زمانہ حاضر کا کوئی ملایا صوفی یا لیڈر جن کے بشمار تینے آپ کے سامنے ہیں اس دور کے سرکش نوجوان کے سامنے حقائقِ دینی پیش کرنے کی کوشش کرتا تو اسے کون سنتا۔ جبکہ اس عہد کا تعلیم یافتہ نوجوان "مولوی" کی شکل سے بیزار ہے۔ نہ وہ اس کے پائیدار علمی و معنوی بھٹکا ہے نہ اس کی سیرت کے متعلق حسنِ ظن رکھتا ہے نہ اسے نا حاضر کی تحریکاتِ علم و فکر کا شناسا سمجھتا ہے۔ اس کے سامنے یا تو وہ قلعہ اعدویہ ہیں جو امامتِ مساجد اور نمازِ جہازہ ہی کو دین سمجھتے ہیں۔ یا وہ "علماء کرام" ہیں جن کی آزاد خیالی کی انتہائی پرداز کا نگرس کا آلہ کار بن کر مسلمانوں پر سب و شتم کی بوچھاڑ کرنا ہے۔ پس اللہ تعالیٰ نے آزادیِ فکر و تفلسفِ سفسطہ اور زندگی کے اس ہولناک دور میں اپنے محبوب کے پیغام کی تبلیغ ایک ایسے شخص کے سپرد کی جو فلسفہ جدید کے دریا کا شناور انگریزی

دانی کا پیکر مدرسہ فرنگ کا فارغ التحصیل قانون کا ماہر اور منطقی استدلال کا
 بادشاہ تھا۔ اللہ نے دیکھا کہ شخص علوم جدیدہ کا ماہر ہونے کے علاوہ
 لطائف قلبیے سمجھنے سے بھی مالا مال ہے چنانچہ اس نے اس کے سینے
 کو پیغام مصطفیٰ کی بصیرت کے لئے کھول دیا۔ اور اس کے قول میں وہ
 تاثیر دیتی کہ اس کمرش دور کے بے یقین نوجوان بے اختیار اس کی طرف
 کھینچنے لگے۔ کوئی بڑے سے بڑا تعلیم یافتہ شخص اس کے پایہ علمی سے انکار
 کی جرأت نہ کر سکتا تھا۔ سب اس کی آواز سننے پر مجبور تھے۔ اس لئے کہ وہ
 انہی میں سے تھا۔ اور وہ سب اس کی جلالت علم کے سامنے اپنی بے حقیقتی کو
 محسوس کرتے تھے۔

پھر یہ بات نہیں کہ اس نے اپنی فلسفہ دانی شاعری اور شہرت کو
 محسوس کرنے کے بعد علم و مبلغ کا چولا پہن لیا ہوا بلکہ اس کے ابتدائی کلام
 سے یہ ظاہر ہے کہ اسے روز ازل ہی سے اپنے عظیم الشان مشن کا احساس
 تھا۔ وہ تیس سال ہی کی عمر میں یہ داعیہ رکھتا تھا کہ سے
 میں ظلمت شیب میں سے نکلوں گا اپنے دروازہ کا دروازہ
 شرفشاں ہوگی آہ میری نفس میرا شعہ باز ہوگا
 اور اسی زمانے میں اسے دنیا کے حاضر کی سبک تریا دہ مرغوب کن
 چیز یعنی تہذیب مغرب کی بنیادی کمزوری اور ناپائیداری کا احساس تھا۔

دیار مغرب کے رہنے والوں خدا کی بستی دکان نہیں ہے
 کھرا جسے تم سمجھ رہے ہو وہ اب ترکم عیار ہوگا
 تمہاری تہذیب نے بنجر سے آپ ہی خود کشی کرے گی
 جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا

چند روز کے لئے دینی اعتبار سے "تشنگ" اور سیاسی اعتبار سے
 "قومیت و وطنیت" کے دسوسن بھی اس پر وار ہوئے لیکن اسکے مومن
 دل و دماغ بہت جلد اس جال سے نکل کر الہی صداقتوں کی بلندیوں پر
 پرواز کرنے لگے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ حالت بھی اس کے ارتقائے فکر
 میں ایک ضروری مقام کی حیثیت رکھتی تھی جس سے گزرنانا گزیر تھا۔
 اقبال نے تربیت فکر کے تمام مقامات طے کرتے سے بعد جو نئی
 مسند ارشاد پر قدم رکھا اور اس کی صدائے حق شعور و موسیقی کی دگداز سی
 سے بھر پڑی ہو کر فضا سے ہند میں گونجی تو سب سے پہلے کسی نے اس کی شاعر
 کی داد دی۔ کوئی اس کی موسیقی پر چھوٹنے لگا۔ کسی نے ناک بھوں چڑھا
 کر اپنے جہل یا حسد کا ثبوت دیا۔ لیکن یہ آواز تیز تر ہوتی گئی۔ یہاں تک
 کہ ملا صوفی انگریزی تعلیم یافتہ عام مسلمان سب کے کان کھڑے ہو گئے۔ سب کے اس
 کی آواز کی وقعت و اہمیت کا احساس ہونے لگا۔

اس نے زمانہ قدم کے "مسلمان" شعرا و ملاحہ کے خلاف بیباکی سے آواز

بلند کی۔ زمانہ حاضر کے تمام نئے مسلکوں اور فتنوں پر تنقید کی جلیل القدر فلسفیانہ
کے خطر انتہا و سوا اس کا مضحکہ اڑایا بغرض ہر اس چیز کو جو مسلمانوں کے صلی تہاج
نبوت سے دور جانے والی تھی یا جس میں ضلالت فکر و عمل کا ذرا سا بھی شائبہ
تھا، واشکاف کر کے اس کے متعلق صحیح اسلامی نقطہ نگاہ واضح کر دیا۔
مختصر طور پر اقبال کی خدمات اسلامی کا خاکہ یہ ہے۔

(۱) اس نے عجمی تصوف کے نار و پود کھیرے اور بتایا کہ وحدت الوجود
محض فلسفہ کا ایک مسئلہ ہے۔ اسے توحید سے کوئی واسطہ نہیں اور یہ عقیدہ
تمام شرک و بدعت اور بے عملی و ضلالت کا سرچشمہ ہے۔

۲۔ اس نے بتایا کہ مسلمان کلام الہی سے تمسک اور رسول اللہ کی ذات سے
عشق کئے بغیر دین و دنیا کی کوئی منزل طے نہیں کر سکتا حضور کے ساتھ اُن خود
جو والمانہ عشق تھا وہ غریب المثل ہو چکا ہے لیکن اس نے اس عشق میں
کبھی وہ غلو نہیں کیا جو بعض صوفیہ و فقرا کا خاصہ ہے کہ رسول کو خدا کی
صفات میں شریک کر لیتے ہیں عشق اندھا ہوتا ہے لیکن اندھا اور
رسول کا عشق تو بصیرت کی جان ہے۔

۳۔ اس نے ادبیات اسلامی کی اصلاح کے لئے زبانت مؤثر آواز
بلند کی اور بتایا کہ یاس و حرمائے نالہ و زاری، زردی، جمود اور دنیا کی بے ثباتی
کے جو خیالات و جذبات مسلمان اُویا و شعرا نے ظاہر کئے ہیں وہ بھی بہت

بڑی حد تک مسلمانوں کی موجودہ بد حالی کے ذمہ دار ہیں۔ اسلئے ادب و شعر کو ان لعنتوں سے پاک کر کے خیالاتِ عالیہ کا حامل بنانا چاہئے۔

۴۔ اس نے تمام اخلاقی، معاشرتی، اقتصادی مسائل میں اسلام کی رہنمائی کو اجاگر کر دیا اور جہاد کی صحیح حیثیت و اہمیت واضح کی۔

۵۔ اس نے آج کل کی جزا فیائی قومیت و وطنیت اور شعوبیت کے خلاف نہایت شدید احتجاج کیا۔ اور اتحادِ عالمِ اسلامی کو مسلمانوں کی ترقی و نہضت کی شرطِ اولین قرار دیا۔

یہ بنیادی کام ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اقبال سے لئے۔ اس کے نقد و نظر کا دائرہ بہت وسیع ہے لیکن اساسی مسائل یہی ہیں باقی شاخوں کا حکم لکھتے ہیں۔

ہمارا احمد دنیا کے تمام گذشتہ عہد و اعصار سے زیادہ اہم ہے اس لئے کہ افکار کا جو تصادم اور ہتھکڑیاں تباہی کی جو شکست و رنجیت اور سیاست کے جو انقلابات ہمارے زمانے میں ہر لمحہ ظہور پذیر ہو رہے ہیں وہ ادوار ماضیہ میں مثال نہیں لکھتے۔ برق و دوخان کی کار فرمائی اور زمان و مکان کی تسخیر نے انکار و اعمال کی دنیا میں ایک نہ گامہ رستخیز برپا کر رکھا ہے۔ ایسے وقت میں سب سے بڑی ضرورت اس امر کی ہے کہ اسلام اپنی برتری و فوقیت کو اہل عالم پر ثابت کرے اور بتائے کہ یہی ایک نظامِ فکر ہے جو

دنیا کو سکون و راحت کی نعمت دے سکتا ہے۔ اس موقع پر ایک "فاروق" کی ضرورت تھی جو حق و باطل کو الگ الگ کئے دکھائے۔ اور اسلام کے چہرے پر گزشتہ ساٹھ تیرہ سو سال سے جو گرد و غبار جم رہا ہے اسے دُور کئے اس محبوب جمیل کا اصلی جمال دنیا پر واضح کرے۔ میرا دعویٰ ہے کہ دورِ حاضر میں اقبال نے یہ خدمتِ فاروقیت بہت بڑی حد تک انجام دے دی ہے۔ اب اس کے نیاز مندوں کا فرض ہے کہ اس کے پیغام کی تشریح و تفصیل کریں تاکہ اسلام کے حقائق ہر دل و دماغ میں جاگزیں ہو جائیں۔ اس سلسلے میں میرے دوست پروفیسر یوسف سلیم چشتی کا یہ غم ہزار داد و تحسین کا مستحق ہے کہ انہوں نے اقبال کی تعلیمات کے مختلف پہلوؤں پر ایک سلسلہ رسائل کی تالیف شروع کر دی ہے اور یہ رسالہ اس سلسلے کی پہلی کڑی ہے۔ میں نہایت فخر کے ساتھ اپنے فاضل دوست کے اس علمی کارنامے کو مسلمانوں کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پروفیسر یوسف سلیم چشتی کے سینے کو فہم حقائق کے لئے کھول دے اور انہیں اس سلسلے کو بخیر و خوبی انجام تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین

عبد المجید سالک

لاہور

مدیر روزنامہ "الفتلاب"

۱۲ اگست ۱۹۸۷ء

اثر کرے نہ کرے سُن تو لے مری فریاد
نہیں ہے اد کا طالبِ بندہ آزاد

ویب

اپنی قوم کی خدمت کا جذبہ بچپن سے میرے دل میں موجزن رہا ہے لیکن اس خواہش کی نوعیت کو متعین کرنے کے سلسلہ میں تین مختلف دور میری زندگی پر وارد ہوئے ہیں جن کو میں ذیل میں بالترتیب بیان کرتا ہوں۔

شروع میں میرا خیال یہ تھا کہ مناظرہ اور مباحثہ کے ذریعہ سے اسلام اور مسلمانوں کی خدمت کروں۔ چنانچہ اس مقصد کے حصول کے لئے میں نے دنیا کے مختلف مذاہب اور اسلام کے مختلف مذہبی گروہوں کی کتابوں کا مطالعہ کیا اور جب ان پر خاصہ عبور ہو گیا تو مناظروں میں شرکت اختیار کی۔ لیکن شریک ہو کر اس حقیقت کا احساس ہوا کہ اول تو مناظرہ اور مباحثے، احقاقِ حق اور ابطالِ باطل کی غرض سے منعقد نہیں ہوتے، دوسرے اگر یہ نیت بھی ہو تو ان کی نوعیت کچھ ایسی ہے کہ مقصود بہت کم حاصل ہوتا ہے، ہر فریق اپنی بات پر اڑا رہتا ہے اور اختتامِ مناظرہ پر اپنے آپ کو فوجیاب خیال کر کے واپس جاتا ہے۔ اس احساس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مناظروں سے دل اچاٹ ہو گیا۔

اس کے بعد دل میں یہ خیال آیا کہ مسلمانوں میں فلسفیانہ ذوق پیدا کیا جائے اور مغربی تعلیم و تہذیب کی بدولت جو لحاظانہ خیالات مسلمانوں میں سرایت کرتے جاتے ہیں ان کے ازالہ کے لئے لٹریچر تیار کیا جائے اور یورپ کے ملاحہ کے رد میں کتابیں لکھی جائیں۔

اس مقصد کے حصول کی غرض سے فلسفہ اور الہیات کا مطالعہ شروع کیا اور THEISM پر جس قدر لٹریچر دستیاب ہو سکا اسے بلا امتیاز پڑھا۔ خواہش یہ تھی کہ عقلی دلائل سے واجب الوجود کا اثبات کر سکوں۔ ۱۹۲۵ء میں جبکہ یہ خیال پوری شدت کے ساتھ دماغ پر مسلط تھا مجھے خیال آیا کہ لاہور میں ڈاکٹر اقبال رہتے ہیں وہ بڑے فلسفی ہیں کیوں نہ ان سے استفادہ کیا جائے؟

یہ خیال تھا جو مجھے مجددِ عصرِ حکیم الامتہ علامہ اقبالؒ کی خدمت میں کشاں کشاں لے گیا:

چند صحبتوں کے بعد یہ حقیقت منکشف ہوئی کہ عقل مجرد عقلِ جو اب خوردہ دل نہ ہوتی نہیں بخش سکتی! عقلی بہم رساں کہ ادب خوردہ دل است نقشہ کہبت ہمہ اولام باطل است عقلی بہم رساں کہ ادب خوردہ دل است علامہ مرحوم کے ارشادات سنکر میرا ذہن اکبر مرحوم کے اس شعر کی طرف خود بخود مائل ہو گیا۔

فلسفہ کو بحث کے اندر خدا ملتا نہیں ڈور کو سلجھا رہا ہے اور ملتا نہیں علامہ اقبال نے اس سلسلہ میں جو کچھ ارشاد فرمایا یہ دیا چھ اس کی تفصیل کے لئے موزوں نہیں ہے مختصر یہ کہ یہ دوسرا دور بھی ختم ہو گیا۔
البتہ مرحوم کے فیض صحبت سے یہ حقیقت آشکارا ہو گئی کہ قوم کی صحیح خدمت یہ ہے کہ مسلمانوں کو قرآن مجید اور عامل قرآن مجید صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آنے کی دعوت دیجائے اور ان عظیم الشان خطرات سے آگاہ کیا جائے جو اس وقت ہندوستان میں ان کی ملی ہستی کو لاحق ہو رہے ہیں۔
جب یہ نصب العین متعین ہو گیا تو اس پر عامل ہونا میرے لئے کچھ بڑا نہ تھا اس لئے کہ اس زمانہ میں علامہ مرحوم سے بڑھ کر کسی شخص نے اس دو گونہ خدمت کو انجام نہیں دیا۔

علامہ مرحوم کے بشمار احسانات میں سے جب بڑا احسان جس کے بارے میں میری گردن ہمیشہ جھکی ہے گی، یہی ہے کہ ان کی صحبت کے طفیل میرا مقصد حیات متعین ہو گیا اور مجھے طمانیت خاطر حاصل ہو گئی۔

قبل ازیں میں جب کبھی ان کی خدمت میں حاضر ہوتا تو اورب کے فلاسفہ اور ان کے خیالات کے متعلق سوالات عرض کیا کرتا تھا۔ لیکن ۱۹۲۷ء سے پس نے صرف ان کے کلام کو اپنی رُوح کی غذا بنالیا۔

سنہ ۱۹۴۰ء میں مجھے خیال آیا کہ جب اللہ نے مجھے یہ زریں موقع دیا ہے

نوکیوں نہ خود مصنف سے ان کی بعض تصنیفات پڑھ لوں؟ چنانچہ تیسری سال کے عرصہ میں میں نے علامہ مرحوم سے اسراخوی۔ رموز بخودی اور فلکشن راز جدید تینوں کتابیں سبقاً سبقاً پڑھ لیں۔

میں اسے محض فضل الہی سمجھتا ہوں کہ مجھے یہ سعادت حاصل ہو گئی، کیونکہ علامہ سے علامہ مرحوم کی صحت خراب ہونے لگی اور خلق میں تکلیف پیدا ہو جانے اور آواز بیٹھ جانے کی وجہ سے اطباء نے انہیں گفت گو کرنے سے بھی روک دیا تھا، چر جائیکہ مسلسل گھنٹوں تقریر کرنا۔

آہ! وہ بھی کیا زمانہ تھا جب علامہ میٹروڈ والی کوٹھی میں قیام پذیر تھے۔ درمیانی بڑے کمرے میں قالین بچھا رہتا تھا اور دیوار سے متصل صوفے پر علامہ مرحوم بیٹھے رہتے تھے اور ان کے سامنے قدموں میں قالین پر اپنی ٹوٹ بک کھول کر بیٹھ جاتا تھا۔ اور جب حقایق و معارف کے موتیوں کی بارش ہوتی — جب وہ شہنشاہِ علم و فضل تقریر کرتا تھا — تو میں اپنی بساط کے مطابق ان موتیوں سے اپنا دامن بھر لیتا تھا نیوٹن نے لکھا ہے کہ علم ایک سمندر ہے اور ہم اس کے کنارے بیٹھے ہوئے صرف سنگریزوں سے دل بہلاتے رہتے ہیں۔ میں نے اپنی راہنی آنکھوں سے علم کے سمندر کو موبہیں مارتے دیکھا ہے؟ اب یہ میری خوش نصیبی ہے کہ مجھے سنگریزوں کی جگہ موتی مل گئے!

تاظرین معاف کریں میں کیا لکھ رہا تھا جذبات کی رو میں کہاں بہہ گیا !

چونکہ علامہ کے کلام سے بڑھ کر مسلمانوں کو قرآن مجید کی طرف دعوت دینے کا اور کوئی مؤثر ذریعہ مجھے معلوم نہیں اس لئے ان کے کلام کی نشر و اشاعت کو میں نے اپنی زندگی کا مقصد قرار دے لیا ہے۔ وَاللّٰهُ عَلٰی مَا اَقُولُ شَهِيدٌ۔

خدا کی ہزاروں رحمتیں نازل ہوں اس قلندر کی رُوح پر جس نے میری زندگی میں سنی اور مقصد پیدا کر دیا اور جس کی نظر کیمیا اثر سے مجھے وہ طائیت حاصل ہو گئی جس کے سامنے ہفت اقلیم کی بادشاہت کوئی حقیقت نہیں رکھتی۔

ہزار رحمتیں نازل ہوں اس قلندر پر بنایا جس نے حقیقت کا رازواں مجھ کو (سلیم)

یہ کتاب اسی مقصد کی تکمیل کا پیرائہ آغاز ہے اور انشاء اللہ اس سلسلہ کے تحت آئندہ بہت سی کتابیں شائع کرنے کا ارادہ ہے ایشر طلیکہ اُسے بھی منظور ہو! السَّعٰی مَتٰی وَالْاَقْبَامُ مِنَ اللّٰهِ۔ میں اس امر کی تصریح ضروری سمجھتا ہوں کہ مجھے کسی رنگ میں بھی علم و فضل کا دعویٰ نہیں ہے اور میں اپنی کم مانگی سے بخوبی واقف ہوں لیکن جس بات نے مجھے اس

جسارت پر آمادہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ میدان جنگ میں جو لوگ خندقیں کھودنے یا زنجیروں کی تیارداری کا کام کرتے ہیں وہ بھی ایک طرح سے مدافعت ہی کا فرض انجام دیتے ہیں اور اگرچہ ان کا مرتبہ افسرانِ فوج کے برابر نہیں ہوتا تاہم خدامِ وطن کی فہرست میں ان کا نام بھی درج کیا جاسکتا ہے۔

پیش نظر کتاب علامہ مرحوم کے پیغام کو مسلمانوں کے سامنے پیش کرنے کی ابتدائی اور بہت حقیر سی کوشش ہے: علامہ مرحوم کا پیغام اتنا وسیع اور متمم بالشان ہے کہ اس کی کامل تشریح کے لئے بہت زیادہ سکون خاطر بہت وسیع مطالعہ اور بہت وقتِ نظر کی ضرورت ہے۔ میرا مقصد فی الحال یہ ہے کہ مسلمانوں میں علامہ مرحوم کے پیغام کو سمجھنے کا شوق اور ان کے فلسفہ کے مطالعہ کا ذوق پیدا ہو اور اس نقشِ ناقص کو دیکھ کر بالغ نظر اصحاب کی توجہ دنیائے اسلام کی ایک اہم ضرورت کو پورا کرنے کی طرف مبذول ہو سکے۔

یہ ایک حقیقتِ نفسِ الامری ہے کہ دنیائے اسلام نے گذشتہ سچو سال میں علامہ مرحوم کے پایہ کا دوسرا انسان پیدا نہیں کیا ہے۔ ان کے علمی مرتبہ کا اندازہ کسی حد تک ان خیالات سے ہو سکتا ہے جو امریکہ کے مشہور فاضل ڈاکٹر اسپرنگ لنگ (Sprangling) نے مدراس لکچرز کے متعلق رسالہ کریسٹنڈم مطبوعہ ٹیٹا گاؤ ۱۹۳۶ء میں ظاہر کئے تھے۔ فاضل موصوف

لکھتا ہے -

مغربی دنیا نے باستانشنائے معدومے چنڈا بھی تک سر
محمد اقبال کے علمی پایہ کو نہیں پہچانا۔ اور اسی لئے ہنوز ان کی
وہ قدر و منزلت نہیں ہو سکی جس کے مستحق ہیں
سر محمد اقبال فی الحقیقت نہایت بلند پایہ مفکر اور مذہبی
فلاسفہ ہیں بلکہ یوں کہنا چاہئے کہ ان کا فلسفہ ہمیشہ باجواہر آ
کی کان ہے چونکہ وہ مسلمان ہیں بدین جہاں ارباب مغرب کیلئے ان
کے حقیقی مقام رفیع کو دریافت کرنا اتنا آسان نہیں ہے جتنا
ٹیکسٹوریٹ کا مذہبی کے مغرب کے ارباب نظر اگرچہ مشرقی ممالک کے
فلاسفہ اور لیکچراروں کی قدر و قیمت کا اندازہ کرنے میں کوشاں ہیں
لیکن سب سے زیادہ قابل توجہ شخصیت ڈاکٹر اقبال کی ہے جو موجود
نمانے کے بہترین مسلمان ہیں اور بر لحاظ سے مغرب کے بڑے سے بڑے
فلسفی کے ہم پلہ ہیں۔ میں نہیں چاہتا کہ اقبال کے حقیقی مقام سے
آگاہ کئے ارباب مغرب کو اس مسرت سے محروم کر دوں جو ان
کو اس صورت میں حاصل ہو سکتی ہے جب بطور خود اقبال کے فلسفہ
کا مطالعہ کریں سچی دنیا میں وہ شخص آپ ٹو ڈیٹ کہلانے کا
مستحق نہیں ہے جس نے اقبال کا مطالعہ نہیں کیا اور در اس

لکچر سے بڑھ کر اقبال کی اور کوئی تصنیف مسیحی دنیا کو ان کے حقیقی
مقام سے آگاہ نہیں کر سکتی۔

ظاہر ہے یہ چھوٹی سی کتاب ایسے عظیم الشان انسان کے پیغام کو کیا حقہ
پیش کرنے کی مدی نہیں ہو سکتی۔ سچ تو یہ ہے کہ جو کچھ آئندہ اوراق میں پیش کیا
گیا ہے وہ ہمد کے مقابلہ میں ایک قطرہ سے زیادہ حقیقت نہیں لکھتا اور
مجھے یقین ہے کہ ان تصریحات کی روشنی میں اب ناظرین کو راقم الحروف
کے متعلق کسی قسم کی بدگمانی یا غلط فہمی کا موقع نہیں مل سکے گا۔

آخر میں دل سے اپنے محترم و مکرم دوست سید محمد شاہ صاحب ایم اے
ہتم اقبال اکیڈمی کی نوازش بے پایاں کا شکریہ ادا کرنا اپنا اخلاقی فرض
سمجھتا ہوں جن کی توجہ اور نوازش کی بدولت یہ ناچیز کوشش زیور طباعت
آہستہ ہو سکی۔ صاحب موصوف نے اس کتاب کی اشاعت میں حد سے زیادہ
دلچسپی کا اظہار فرما کر نہ صرف میری دلی آرزو کی تکمیل فرمائی بلکہ اقبال کے پیغام
کو آج اگر کہے قوم کے سامنے دیا ہے اور علم نواز ہی کی ایک عمدہ مثال بھی قائم
کر دی۔ جزاک اللہ تعالیٰ فی الدارين۔

خاک نشین
یوسف سلیم

مسلمانوں کی موجودہ پستی اُس کے
 اسباب اور قوم کو اس حالت سے
 نکلانے کی چند کوششیں

محبت کا جنوں باقی نہیں ہے
 مسلمانوں میں خوں باقی نہیں ہے
 صغیر کج دل پریشاں سجدے ذوق
 کہ جذبِ اندروں باقی نہیں ہے

رگوں میں وہ لہو باقی نہیں ہے
 وہ دل وہ آرزو باقی نہیں ہے
 نماز و روزہ و قسریٰ و حج
 یہ سب باقی ہیں تو باقی نہیں ہے

خودی اور مذاہب عالم

ویدانت اور عیسائیت کی تعلیم | یہ سوال کہ خودی یا آنار (ego) ایک لازوال حقیقت اور قائم بالذات جو ہر ہے یا محض "مایا" اور فریب تخیل ہے جس کی کوئی اصلیت نہیں ہے، بنی نوع آدم کی علمی اور مذہبی زندگی میں بہت اہمیت رکھتا ہے کیونکہ اخلاقی اعتبار سے ان کے طرز عمل کی نوعیت اسی سوال کے جواب پر منحصر ہے یہی وجہ ہے کہ شریعہ سے لے کر آج تک ہر زمانہ میں فلسفیانہ رجحان اور مذاق رکھنے والی تمام اقوام نے اپنی اپنی دماغی قابلیت اور افتاد طبع کے مطابق اس سوال کا جواب دینے میں حد درجہ کد و کاوش سے کام لیا ہے۔

ہندو حکماء اور فلاسفہ اس طرف گئے ہیں کہ "خودی" محض ایک فریب تخیل ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، چنانچہ ویدانت کی تعلیم یہ ہے "برہما شینم، جگن تھیا، جیو برہمیونا پراہ" (آتما بودھ) "ہر موجود حقیقی ہے، یہ کائنات باطل ہے اور نفس ناطقہ بڑھا ہی ہے، دگر ہیج"۔

دوسرے سوال ان کے سامنے یہ آیا کہ جب خودی فریب تخیل ہے تو

اس کے تسلسل اور قیام کا کیا باعث ہے؟

اس سوال کے جواب میں جو منطقیانہ موٹو گافیاں ہندو حکماء نے

کیں ان کا خلاصہ یہ ہے کہ کرم حیات خودی کے تسلسل کا باعث ہے اور چونکہ زندگی کے جملہ مصائب کی بنیاد تسلسل ہی ہے اس لئے ترک عمل سے اس تسلسل کا خاتمہ ہو سکتا ہے اور چونکہ اس کے خاتمہ ہی سے "مکتی" حاصل ہو سکتی ہے اس لئے ترک عمل منطقی طور پر انسانی زندگی کا جو براہ فریب ہے، مقصد قرار پایا نہ کرم ہونگے نہ دوسرا جنم ہوگا۔

یہ نظریہ جس کو قبول کر لے کاستیجہ دنیا میں رہبانیت کی شکل میں ظاہر ہوا ہے، ویدانت یا ویدوں کی تعلیم کا سچوڑا کہا جاتا ہے۔ اس نظریہ کے مبادیات کو ویاس جی نے مدون کیا اور نویں صدی میں شنکر اچاریہ نے جو منطقی طلسم اس نظریہ کے گرد باندھا اس نے ایک عالم کو اس کا گرویدہ اور پرستار بنا دیا۔ کم و بیش ساری ہندو قوم ترک عمل کے فلسفہ پر عامل ہو گئی۔ خودی ایک "سراب تخیل" اور تمام عالم حلقہٴ دام خیال قرار پا گیا۔

اگرچہ ویدانت کے مقابلہ میں، جو صرف بڑھا کو حقیقی قرار دیتا ہے

لے واضح ہو کہ ہندو دھرم کی ترمیم رتی میں لفظ بڑھا خدا کی تخلیقی شان کا مظہر ہے لیکن ویدانت میں اس لفظ سے مراد ہے مستی مطلق ایسے ہمہ اوست بھی کہا گیا ہے، شکر شکر

بودھ مذہب نے خدا اور خودی دونوں کو دائرہ وجود سے خارج کر دیا یعنی خدا غیر موجود اور خودی محض تسلسل شعور ہے اور اگرچہ جہیں ہر دم نے خالق کائنات کا انکار کر کے صرف خودی اور مادہ کو مہستی کا غلط عنایت کیا لیکن حیات کا جو مقصد ان دونوں مذاہب نے اپنے سامنے

نہایت (جو منہ دل میں ادویت ویدانت فلسفہ کا بانی ہوا ہے) تمام کائنات میں صرف ایک ہستی کو حقیقی تسلیم کرتا ہے جو غیر شخص اور غیر ذی صفات ہے اسی کا نام برہما ہے یہ برہما الجنا جو ہر غیر معین اور غیر ذی شعور بھی ہے اس کے متعلق انسان کچھ بھی نہیں جان سکتا۔ سوائے اس کے کہ وہ مہستی مطلق ہے اور غیر ممکن الفہم ہے؟ حکیم اپسار (۱۸۲۷ء تا ۱۹۱۹ء) کا (Unknownable and unknowable) اس تصور بہت کچھ مشابہ معلوم ہوتا ہے۔ شکر کے اس برہما میں عالم معلوم اور حکم کے امتیازات نہ گناہ بھی نہیں پاسے جاتے۔ اس جگہ اس تصور الہ پر تنقید کا موقع نہیں ہے لیکن اتنا لکھنا ضروری ہے کہ شکر کا تصور جب اس کا منطقی تجزیہ کیا جائے تو نیستی یا غیر حقیقی وجود ثابت ہوتا ہے۔ ویدانتی کہتے ہیں کہ انفرادی شعور ان اشیاء میں پایا جاتا ہے جو محض فریب نظر دیا جاتے ہیں چونکہ اس قول کا قائل ذی شعور ہے لہذا فریب نظر ہے پس اس کا قول بھی دھوکہ دہوکا اب ان لوگوں سے ہمارا سوال یہ ہے کہ جب سب کچھ دھوکا ہے تو تمہیں اس قول پر کیوں اعتماد ہے؟

علامہ بریں جب برہما میں ذاتی شعور نہیں ہے تو ہے کیا؟ محض یہ کہنا کہ ذاتی شعور کی نفی کرنے کے بعد جو کچھ باقی رہتا ہے وہ ہے ہمیں تسلی نہیں دے سکتا جب برہما میں شخصیت اور اتانیت ہے نہ صفات ہیں نہ شعور ذات ہے تو پھر ہے کیا؟ اور ہم

رکھا وہ ایسا ہے کہ ترک عمل ہی سے حاصل ہو سکتا ہے اس لئے ان کے مذہبی نظام کا تار پود بھی ترک عمل اور سہانیت ہی سے مرکب ہے اور یہ تینوں مذاہب ایک ہی راستہ پر گامزن نظر آتے ہیں۔
 بودھ کا زوآن اور چینی کا موکش دونوں ہندو کی مکتی کی طرح ترک عمل اور ترک دنیا ہی سے حاصل ہو سکتے ہیں۔ گویا تینوں مذاہب مختلف انداز اور مختلف طریق سے ایک ہی چیز کی تعلیم دیتے ہیں یعنی ہستی کے طوق کو گلے سے اتار دینا اور خودی کو فنا کر دینا تاکہ نہ بانس رہے نہ بانسری بجے۔

پروفیسر ایم ہری یان ایم لے اپنی کتاب آگٹ لائینز آف انڈین فلاسفی ص ۲ پر لکھتے ہیں۔

”موکش کے جو انسان کا آخری نصب العین ہے، حصول کی کوشش اور اس کے حصول کے لئے ترک دنیا کے اصول کا اختیار۔ یہ دو عناصر ہندی فلسفہ کے جملہ مذاہب میں بطور قدر مشترک پائے جاتے ہیں“

نیز مسز سٹیونسن اپنی کتاب دی ہارٹ آف جینزم ص ۸۹ پر

اس کے متعلق کیا تصور قائم کریں؟

منطقی نتیجہ یہ نکلا کہ ویدانت کا برہما ایک غیر حقیقی وجود ہے۔

لکھتی ہے :-

بوودھ مذہب اور برہمنی مذہب کی طرح جین مذہب
بھی موت کے پنجم سے نہیں، بلکہ فید حیات سے رہائی حاصل
کرنے کا ایک طریق ہے۔“

مجوسیت کا مرتبہ فلسفیانہ اعتبار سے ہندو دھرم سے کمتر ہے،
اگرچہ ابتدائی دور میں فلسفیانہ کنج کا دیوں کے اتنا نظر آتے ہیں لیکن
چند صدیوں کے بعد رسوم و روایات کا پہلو اس پر غالب آگیا۔ یہودیت
کی نظر اگرچہ ابتدا میں زندگی کے حقائق پر تھی، مگر رفتہ رفتہ یہ مذہب بھی
قانون کی لفظی پابندی اور رسوم پرستی میں مبتلا ہو گیا۔

چوتھی صدی قبل مسیح میں سکندر اعظم کی وساطت سے قدیم تمدن
دنیا کے بہت بڑے حصہ کے درمیان علمی ارتباط اور تبادلہ خیالات
کی ایک صورت پیدا ہو گئی۔ ہندوؤں نے یونانیوں سے تناسخ کا عقیدہ
حاصل کیا۔ ایرانیوں نے جین دھرم سے اہنسا کا اصول اخذ کیا اور
اہل شام نے بودھوں سے ترک دنیا اور رہبانیت کا طریقہ سیکھا۔
شام اور مصر اس زمانہ میں نیم مذہبی اور نیم فلسفیانہ تحریکوں کے مرکز
ہوئے تھے اور سکندریہ میں اشرافی فلسفہ نے اور دمشق میں فلسفہ
معرفت نے بودھ دھرم سے ترک دنیا اور رہبانیت کے اصول اخذ

کئے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس ترک دنیا اور رہبانیت کے فلسفے، اشراقیت (Ishraqism)، معرفت (Gnosis)، ثنویت (Tianism)، مشنویت (Menchism) اور متھراہیت (Mithraism) چاروں مذاہب کو متاثر کیا اور ان چاروں نے مسیحیت کے بنیادی اصولوں پر زبردست اثر ڈالا۔ یہی وجہ ہے کہ ابتدائی مسیحیت کے خدوخال میں ہمیں جا بجا بودھ مذہب کا رنگ نظر آتا ہے اور آج تمام فضلاء مسیحیت اس حقیقت کا اعتراف کر رہے ہیں کہ :-

”جناب مسیح نے اپنے پیروں کو رہبانیت، خانقاہیت اور ترک دنیا کا سبق ہرگز نہیں دیا تھا۔“

لہٰذا رہبانیت کا غیر فطری اصول جلد مشہور مذاہب عالم میں پایا جاتا ہے جو اس بات کی دلیل ہے کہ یہ مذاہب انسانی فطرت کے مطابق نہیں ہیں۔
اسلام انسان کا فطری مذہب ہے، اس لئے قرآن مجید نے صاف لفظوں میں اعلان کر دیا کہ اللہ نے اس اصول کو مسیحیوں پر فرض نہیں کیا تھا؛ نیز ہمارے رسول پاک نے باواز بلند ارشاد فرمایا ہے :-

لَا رَهْبَانِيَّةَ فِي الْإِسْلَامِ

اس اعلان نے اسلام کو جلد ادیان پر تفوق عطا کر دیا اور آج ساری دنیا آہستہ آہستہ اسے تسلیم کی طرف آ رہی ہے۔

شکر ہے ڈاکٹر اے اے میگڈائل نے یہ بات کہہ کر قرآن مجید کی اس صداقت کو تسلیم کر لیا جو اُس نے آج سے ۱۳۵۴ سال پہلے بایں لفظ مسیحی دنیا کے سامنے پیش فرمائی تھی

"وَدَهَبَا نَيْتَةً ۖ ابْتَدَعُوهُمَا مَا كُتِبْنَا عَلَيْكُمُ ابْتِغَاءَ رِضْوَانٍ ۖ اللَّهُ مِمَّا رَعَوْهَا حَقٌّ رِعَاءَ كُتُبِهَا" (سورہ حدید ۶۴)

ترجمہ :- اور جہاں تک رہبانیت کا سوال ہے سو یہ اصول

انہوں نے خود ایجاد کیا، ہم نے اس طرز زندگی کو ان پر فرض نہیں کیا۔ اگرچہ انہوں نے خوشنودی الہی حاصل کرنے کے لئے ایسا کیا، لیکن

جیسا بنا ہونا چاہئے تھا نہ بناہ سکے "

ان تصریحات کی روشنی میں اس بات کے تہانے کی چنداں ضرورت نہیں ہے کہ مسیحیت نے رہبانیت اور ترک دنیا کا سبق کون سے استادوں سے سیکھا؟

رہا ترک عمل کا اصول جو مسیحیت میں پایا جاتا ہے تو یہ چیز اُس نے (Mithraism) سے مستعار لی، مشرقی مذاہب نے ترک عمل کا وعظ اس لئے کیا کہ زندگی مصیبت اور دکھ ہے اور اس عذاب سے نجات اسی صورت سے مل سکتی ہے کہ "کرم نہ ہو۔ لیکن مسیحیت نے ترک عمل کا پیغام اس لئے دیا کہ جب "خدا کا بیٹا" ہمارے گناہوں کا کفارہ ہو گیا

تو اب صرف اس کے کفارہ پر ایمان لانا نجات کے لئے کافی ہے عمل اچھا ہو یا بُرا، سرے سے خارج از بحث ہے۔
پس ویدانت میں مکتی "گیان" پر منحصر ہے، مسیحیت میں ایمان پر اور ایمان بھی گیان ہی کی ایک صورت ہے۔ لہذا عمل کی ضرورت نہ اس میں ہے نہ اس میں۔

اسلام کی تعلیم | ساتویں صدی عیسوی دنیا کی مذہبی تاریخ میں بہت اہمیت رکھتی ہے کیونکہ اس صدی میں ایک ایسا مذہب پیدا ہوا جس نے مذہبی دنیا میں انقلاب عظیم برپا کر دیا۔ دور قدیم کا خاتمہ کر کے ایک نئے دور کا آغاز کر دیا۔ اور حقائق سہ گانہ یعنی خدا کا ثنات اور انسان سے متعلق بالکل اچھوتی تعلیم دنیا کے سامنے پیش کی۔
اسلام انہ سرتاپا، پیغامِ عمل ہے۔ اُس نے نجات کو ایمان صحیحہ اور اعمالِ صالحہ پر منحصر کیا ہے اور وہ دنیا میں پہلا مذہبی نظام ہے جس نے رہبانیت، نفس کشی اور ترکِ دنیا، تیغوں کو مذہب اور خلافتِ فطرت قرار دیا ہے۔ اسلام کی نظر میں خودی ایک مخلوق ہستی ہے جو عمل کی بدولت

لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهَا كَلِيلُ الشَّانِ لَمْ يَكُنْ لَهَا خُضْرٌ إِلَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّٰلِحٰتِ
وَلَمْ يَكُنْ لَهَا بَايَعَةٌ وَ لَا كَوَاكِبٌ اِلَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّٰلِحٰتِ ۝۱۲

لازوال ہو سکتی ہے جیسا کہ علامہ فرماتے ہیں ۛ
 وگرازشکر و منصور کم گوئے خدا را ہم براہِ خویشین جوئے
 ازاں مرگے کہ می آید چہ پاک است خودی چوں بختہ شد از مرگ پاک است
 یہ بجزش گم شدن انجام نیست
 اگر او را تو درگیری فنا نیست
 خودی کے مقام اور مرتبہ کا اندازہ اس رباعی سے بخوبی ہو سکتا ہے
 خودی کی جلو توں میں مصطفائی خودی کی خلوتوں میں کبریائی
 زمین و آسمان کرسی عرش خودی کی زو میں ساری خدائی

قرآن مجید نے مسلمانوں کو ذات و صفات باری میں اور دیگر مغیبات
 میں منطقی مشکافیوں اور قیاس آرائیوں سے منع کر کے ان کو اور ان کی
 طاقتوں کو عمل کی طرف مائل کیا جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ چند صدیوں ہی
 میں دنیا کی سب سے بڑی طاقت، علم و حکمت کے علمبردار اور تہذیب تمدن کے
 مالک بن گئے۔

لیکن تیرھویں صدی عیسوی میں شیخ فحی الدین ابن عربی نے
 بالکل اسی انداز میں قرآن مجید کی تفسیر دنیا کے سامنے پیش کی جس انداز
 میں شکر نے گیتا کی تفسیر کی تھی۔ انہوں نے دیدانت کو دمدۃ الوجوہ کے

تالیب میں ڈھالا اور اس عقیدہ کو اپنی شخصیت اور علم و فضل کے زور سے اسلامی دنیا کا ایک لاینفک عنصر بنا دیا۔

سوء اتفاق سے اس نظریہ کے وجود میں آنے سے پہلے اسلامی دنیا میں بعض ایسے عوامل کارفرما ہو چکے تھے جن کی بدولت اس نظریہ کو مسلمانوں میں بہت آسانی کے ساتھ قبول عام کی سند حاصل ہو گئی۔

۱۔ مسلمانوں نے مصری اور شامی عیسائیوں کی صحبت میں رہ کر غیر اسلامی تصوف کے بعض ایسے اصول اپنی زندگی میں داخل کر لئے تھے جن کا ثبوت نہ قرآن مجید سے مل سکتا ہے نہ سنت رسول اللہ سے مثلاً نفس کشی اور ترک دنیا عزت گزینی اور گوشہ نشینی خانقاہ اور تسبیح کے علاوہ فنا فی اللہ کا عقیدہ یہ سب باتیں سراسر غیر اسلامی ہیں۔ اور ذوق عمل کی دشمن چنانچہ قرآن مجید واضح الفاظ میں ان سب اصولوں کی تردید کرتا ہے۔

۲۔ ایرانی لوگوں کا تخیل نسلی مناسبت کی بنا پر ہندی اقوام کے تخیل کی طرح آریائی تھا۔ اور مآئی کی تعلیمات کی بدولت ترک دنیا کا خیال ان میں راسخ ہو چکا تھا۔ اسلامی تعلیم نے اگرچہ انہیں عمل کی طرف مائل کیا لیکن وہ سابقہ اثر من کل الوجہ زائل نہ ہو سکا۔

۳۔ گیارہویں صدی سے ایرانی مسلمان فلسفہ یونان کی بھول

بھیلوں میں پڑ کر صراطِ مستقیم سے دور ہو چکے تھے اور فتنی اختلاعات نے
فتنوں کی آگ کو اور بھی بھڑکایا، نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمانوں کی عملی قوت اس
آگ کے شعلوں کی زد میں آگئی۔ اس کی مثالیں چھٹی صدی کے اشاعرہ
اور خنزلہ کے مابین جو تحریری اور تقریری مناظرے ہوئے اُن سے بخوبی مل
سکتی ہیں۔

انہیں حالات جب شیخ ابن عربی کی تعلیم ہمسر شام عراق اور ایران
میں آئی تو لوگوں نے نہایت گرمجوشی کے ساتھ اس کا استقبال کیا۔ علی
الخصوص ایرانی شعراء نے تو اپنا سارا زور کلام اس کی نشر و اشاعت کیلئے
دفع کر دیا۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ فارسی شاعری اس قسم کے خیالات
کو قبول کرنے کی صلاحیت رکھتی تھی۔ اوحداالدین کرمانی اور فخر الدین عراقی
نے تو وحدت الوجود کو اپنی شاعری کا موضوع قرار دے دیا اور رفتہ رفتہ
چودھویں صدی کے تمام عجمی شعراء اسی رنگ میں رنگین ہو گئے۔
اگرچہ ہندو حکمرانے اس مسئلہ کے اثبات میں دماغ کو اپنا مخاطب
بنایا تھا اور ایرانی شعراء نے دل کو اپنے ناوک شعر کا نشانہ بنایا، لیکن
نتیجہ دونوں جگہ یکساں ہی مرتب ہوا یعنی ہندی اقوام کی طرح ہندو
صدی سے مسلمان بھی ذوقِ عمل سے محروم ہو گئے۔

اگرچہ علامہ ابن تیمیہؒ نے اس غیر اسلامی عقیدہ کے خلاف اپنی پوری

قوت کے ساتھ صدائے احتجاج بلند کی لیکن واعظوں کی خشک بیانی
شاعروں کی رنگین نوائی کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ کہاں عقلی استدلال اور
کہاں شعر کا جادو! یا یوں سمجھئے کہ کہاں منطق کی قیاس آرائی اور کہاں
شعر کی دلربائی!

اجائے ملت کے لئے چند شوشیں | ہندوستان میں اسلام کا داخلہ فاتحانہ انداز
میں ہوا لیکن ترکی فاتحین خود رُوح اسلام سے بیگانہ اور جوش تبلیغ
سے معرا تھے اس لئے انہوں نے یہاں کے نومسلمانوں کی صحیح مذہبی ہمت
کے لئے کوئی منظم کوشش نہیں کی۔ تاریخ شاہد ہے کہ سلطان فیروز تغلق
سلطان سکندر لودھی سلطان عالمگیر کے علاوہ کسی بادشاہ نے اپنی توجہ
تبلیغ اسلام کی طرف مبذول نہیں کی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ کثیر التعداد ہندو اپنے
قدیم مذہبی خیالات ساتھ لے کر دائرہ اسلام میں داخل ہوئے اور مسلمان
ہو جانے کے باوجود اسی آرزو میں رہے کہ قطرہ سمندر میں مل جائے چونکہ
ہندوستان میں ان مسلمانوں کو قرآن مجید کی حقیقی تعلیمات سے روٹنا
کرنے کا کوئی بندوبست نہیں کیا گیا تھا اس لئے مقام تعجب نہیں اگر
ہندوستان میں اسلامی تخیل اپنے ذوقِ عمل کو محفوظ نہ رکھ سکا ہو۔
علماء کے جمود اور ان کی قدامت پرستی کا اندازہ اس بات سے

بخوبی ہو سکتا ہے کہ حیب اللہؑ میں حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی نے
قرآن مجید کا فارسی زبان میں ترجمہ کیا تو جانشینانِ رسول نے ان پر کفر کا
فتویٰ صادر کر دیا کہ ”یہ شخص مسلمانوں کو قرآن کے مطالب سے آگاہ کرنا
چاہتا ہے اس لئے دائرہ اسلام سے خارج بلکہ واجب القتل ہے۔“

ذوقِ عمل سے محروم ہو جانے کا لازمی نتیجہ تلاشِ سکون ہوتا ہے۔
انسان شکست کا مقابلہ کرنے کے بجائے کنجِ عافیت کو محبوبِ کھنے
لگتا ہے۔ اور اس نکتہ سے غافل ہو جاتا ہے کہ ”کنجِ عافیت“ فنا کا
دروازہ ہے۔ اسی لئے تو حکیم الامت نے مسلمانوں کو اس حقیقت سے
روشناس کیا ہے

”بدیہ غلط و بامو حیش در آویز جیات جاوداں اندر شیر است“

اٹھارہویں اور انیسویں صدی کا لٹریچر مطالعہ کرنے سے معلوم
ہو سکتا ہے کہ لذتِ سکون ہندی مسلمانوں کا نصب العین بن گیا تھا
اور وہ سکون کے اس قدر دلدادہ بن چکے تھے کہ انہیں جنبشِ نگاہ تک
گوارا نہ تھی۔

نزاکتِ ہاست در آغوشِ مینا خانہ حیرت
مژہ برہم مزن تالشکنی رنگ تماشا را

لے فتح الرحمن جو اقبال اکیندی سے لے سکتا ہے

اسی رنگ میں ایک اُردو کا شعر بھی ملاحظہ ہو ۛ
 دیکھ جو کچھ سامنے بھائے منہ سے کچھ نہ بول
 آنکھ آئینہ کی پیداکر دہن تصویر کا
 اس دور کی شاعری سراسر ترک عمل تلاش سکونِ تقلید کو رجحان و محمود
 یاس و ناامیدی قنوطیت اور ذہنی پستی کا مرقع ہے جس کے مطالعہ کا اثر
 دماغ پر یہ ہوتا ہے کہ انسان حقیقت پر ذہنی اور حقیقت پسندی دونوں
 سے دور ہو جاتا ہے اور ایک خیالی دنیا میں زندگی بسر کرنا چاہتا ہے
 جہاں نہ کوئی تکلیف ہو اور نہ جدوجہد۔ مقامِ عبرت ہے کہ جس قوم کے
 اسلام "لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ" و "بِالْهُدَىٰ" قرآن کا مصداق تھے
 وہ قوم صراحی اور شیشہ بغل میں داب کر کنج عافیت کی تلاش میں سرگردا
 تھی اور جس ہادسی برحق نے مسلمانوں کو رَبَّنَا اِتِنَا فِي الدُّنْيَا
 حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً کادرس دیا تھا۔ اور
 رہبانیت کو خلافت اسلام بتایا تھا اس کی امت کی ذہنی حالت
 یہ ہو گئی تھی کہ وہ سرے سے دنیا ہی کو معدوم تصور کرنے لگی۔ چنانچہ نبی
 کے کتابے ۛ

بہشتی کے مت قریب میں آجائیو اسد
 عالم تمام حلقہ دایم خیال ہے

یہ شہر شہر کے فلسفہ کی کتنی سچی تفسیر ہے جو ایک ہزار سال کے بعد
انیسویں صدی میں مسلمانوں کے سامنے پیش کی گئی اور طرفہ یہ کہ اس کا
مفسر فاتح خیبر کا شہید اُتی ہے!

اسلامی زندگی غل کی حدود سے جس قدر دور ہو گئی تھی اس کا اندازہ
اسی شاعر کے اس شعر سے ہو سکتا ہے۔

بر لب یا علی سر اٹھے "بادہ روانہ کردہ ایم

مشریب حق گزیرہ ایم عیشِ مغانہ کردہ ایم

۱۸۵۷ء کا ہونا کا انقلاب اسی خواب کی تعبیر تھی جو مسلمان
قوم گزشتہ چار صدیوں سے ہندوستان میں دیکھ رہی تھی اس انقلاب
نے مسلمانوں کی غلامی اور بربادی دونوں پر قہر تو شیع ثبت کر دی
قانون ایزدی "إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ" کے ہمہ گیر دائرہ اثر
سے آج تک دنیا کی کوئی قوم باہرہ سکی ہے جو مسلمان باہرہ تھے؟
کیا گیا ہے غلامی میں مبتلا سمجھو کہ تجھ سے ہونے لگی فکر کی نگہانی

قصہ مختصر انیسویں صدی میں مسلمانوں کی مذہبی اور اخلاقی معاشرتی
اور تمدنی بد حالی اپنی انتہا کو پہنچ گئی حکومت سے محرومی کے ساتھ ساتھ
مذہب کا یہ اسلامی تخیل کہ وہ :-

۱۔ دین و دنیا دونوں کا جامع ہے۔

۲۔ مکمل ضابطہ حیات ہے۔

۳۔ جنت سماوی کے علاوہ جنت ارضی کا بھی ضامن ہے یعنی وہ صرف عقائد و عبادات کے مجموعہ کا نام نہیں ہے بلکہ فرد اور جماعت دونوں کی زندگی کے ہر پہلو اور ہر شعبہ میں کامل رہنمائی کر سکتا ہے۔

۴۔ ان کے دماغوں سے بالکل محو ہو گیا اور ٹھیک جس زمانہ میں دنیا کی دوسری اقوام سمندروں میں نئے جزیرے تلاش کر رہی تھیں وہ "اسم اعظم" کی تلاش میں سرگرداں تھے۔ وہ بجلی اور بھاپ کو مسخر کر رہی تھیں۔ یہ جہاز اور شہر طین کو قابو میں لانے کے لئے وظائف پڑھ رہے تھے وہ مختلف جڑی بوٹیوں کا تجربہ کرنے میں مشغول تھیں۔ سیکڑے کی حرمت اور حلت پر بحث کر رہے تھے وہ صحیفہ فطرت کا مطالعہ کر رہی تھیں اور یہ آئین اور رفع یدین کے مسائل میں الجھے ہوئے تھے۔

اگرچہ مسلمانوں کے سیاسی اقتصادی معاشرتی اور علمی انحطاط کا دور اٹھارہویں صدی سے شروع ہو کر انیسویں صدی کے وسط میں اپنی آخری منزل طے کر چکا تھا لیکن اس صدی کے ابتدائی زمانہ کے مسلمان اس گئی گدزی حالت میں بھی زمانہ مابعد غدر کے مسلمانوں سے بہتر تھے، زمانہ ماقبل غدر کے مسلمان حکومت سے محروم ہو چکے تھے مگر

مذہب کی روح ایک حد تک ان میں باقی تھی کیونکہ وہ اس وقت تک خارج غیر اسلامی اثرات سے محفوظ تھے۔ وہ غیر تعلیم یافتہ ہونے کے باوجود وجدانی طور پر اسلام کی حقانیت کے معترف تھے اور مذہب کو دنیا کی ہر شے پر مقدم رکھنے کا جذبہ اگرچہ سید کمزور ہو چکا تھا تاہم اس کا خفیف سا اثر ہنوز باقی تھا جس کی شہادت "خاک بالاکوٹ کے درے آج بھی بے شک ہیں۔

قدر کے بعد یہ آخری نعمت بھی مسلمانوں سے چھین لی گئی جس کی تفصیل کا تو یہ موقع نہیں تاہم محفل طور پر کچھ عرض کرتا ہوں۔
۱۔ ۱۳۵۷ھ میں سرکار دولت دار نے انگریزی کو دفتری زبان قرار دیا۔ اور تہذیبی زبان کا نتیجہ ۶۰-۶۵ سال کے بعد یہ نکالاکہ مسلمان اپنے کلچر اور اپنی ملی روایات سے بیگانہ ہو گیا۔

۲۔ جہاں شاہ شہید اور سید احمد بریلوی سکھوں کے ہاتھوں شہید ہوئے۔ کچھ ہندوستان
۳۔ اسی پالیسی پر کانگریسی حکومتیں پورے سو سال کے بعد ہندوستان کے مختلف صوبوں میں
۴۔ علی پیرا ہو رہی ہیں: سی آئی اور بیمار میں تو خاص طور سے ودیا مندر اور "بندے ماترم" کو
مسلمانوں کے حلق میں ٹھونسا جا رہا ہے: اور اگر ہمارے مذہبی لیڈروں کی رموز و نغمے کی
کامیابی عالم رہا۔ اور مولوی حسین احمد مدنی اور مولوی ابوالکلام آزاد جیسے مفسرانِ قرآن و
حدیث حقیقت حال سے اسی طرح بے خبر ہے تو اب سے ۵۰-۶۰ سال کے بعد ہندو
مسلمان بالکل "شدھ" ہو جائیں گے۔

۲۔ ۱۸۳۷ء میں ہندی مسلمان نے پہلی مرتبہ فارسی زبان میں اپنے مذہب کی تردید میں ایک ضخیم کتاب لکھی، جسے کلیسائے انگلستان (C.M.S.) کے ایک نامور رکن نے تصنیف کیا تھا مسلمان کا دورِ حکومت ۱۵۷۷ء سے شروع ہوتا ہے لیکن عرصہ دراز تک حکمرانوں نے اس کے مذہب کی تردید کی جرأت نہ کی۔ ۸۰ سال کے بعد جب حکومت کو یقین ہو گیا کہ سنی جل چکی ہے تو باقاعدہ اسلام کی تردید کا سلسلہ شروع ہو گیا جس کی حمایت پر خود حکومت کے افراد کمر بستہ تھے مثال کے طور پر سر ولیم میڈر ساہو، لفٹیننٹ گورنر مالاک مغربی و شمالی وادھ کا نام لینا کافی ہو گا جنہوں نے مشنریوں کی حمایت کے علاوہ خود بھی اسلام کے خلاف بہت کچھ لکھا ہے الغرض اسلام کے خلاف نہ ہر حکمرانی کا یہ سلسلہ ۱۸۷۷ء تک برابر جاری رہا جس کی مدد و مولوی رحمت اللہ صاحب صاحب مہاجر کی تصانیف سے معلوم ہو سکتی ہے۔

علمائے بلاشبہ مشنریوں کی تمام کتابوں کے دندان شکن جواب دئے اور ہر مناظرہ میں ان کا ناطقہ بند کیا لیکن ان کتابوں کا تھوڑا بہت اثر ان مسلمانوں پر ضرور مرتب ہوا۔ جو ’موزدین‘ اور ’سرنی‘ سے خیر نکلے۔ ۳۔ قدر ۱۸۷۷ء کے بعد بھی اگرچہ انگریزی تعلیم کا چرچا مسلمانوں میں بہت کم تھا تاہم بلا خوف تردید کہا جاسکتا ہے کہ مغربی خیالات

نے ۱۸۵۷ء سے ہندوؤں کو متاثر کرنا شروع کر دیا اور ان خیالات کا خلاصہ
یہ تھا کہ مذہب اور آخرت کا تصور انسان کی مادی ترقی میں ایک بڑا
رکاوٹ ہے۔

قدر ۱۸۵۷ء کے بعد جب برادران وطن نے دیکھا کہ مسلمان مقہور
اور مستوب ہیں اور ع

تہمید پہ ہے شیعہ و حقارت کی نظر
تو انہوں نے بھی مسلم خستہ حال کے جگر میں چٹکیاں لینی شروع کیں ۱۸۵۷ء
میں پندرہ دینا صاحب بانی آریہ سماج نے ستیا رتھ پرکاش لکھی جس
میں قرآن مجید اور بانی اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو خوب دل کھول کر گالیاں
دیں۔ عیسائیوں کی طرف سے پہلے ہی دل میں تاسور پڑ چکے تھے اب
رہی سہی کسر اس کتاب نے پوری کر دی اور اس کی اشاعت کے
بعد سے اسلام اور بانی اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہندو اور
کے ساتھی عیسائی طبقوں کی طرف سے دشنام طرازی اور بہتان تراشی

۱۷ اسی قوم نے ۱۸۵۷ء میں اپنی بیٹیاں مسلمانوں کو دی تھیں اور ان کے بیٹے کا سلسلہ ۱۸۵۷ء تک جاری
رہا جبکہ فرخ میر نہایت نزک و احتشام کے ساتھ ایک راجپوت کماری کو بیاہ کر لیا تھا۔ لیکن جب
وہ حکومت سے محروم ہو گئے تو اسی قوم نے اسی ملک میں بیٹیوں کے عوض گالیاں دینی شروع
کر دیں۔ سچ کہا ہے کسی نے "اُترا شتھنہ مردک نام"۔

کا وہ طوفان برپا ہوا کہ الاماں و الحفیظ! نتیجہ اس ناپاک اور غلیظ لٹریچر کا یہ نکلا کہ بہت سے مسلمان نوجوان اسلام کی سچائی سے بدظن ہو گئے اور ان کے ایمان کی بنیادیں متزلزل ہو گئیں۔

۸۸۵ء سے یعنی پچاس سال تک مسلسل انکار کے بعد مسلمانوں نے مجبوراً انگریزی پڑھنا اختیار کیا علوم دین سے تو پہلے ہی بیگانہ ہو چکے تھے اب جو مغربی علوم پڑھے تو نتیجہ یہ نکلا کہ ذہنیت اس درجہ مسموم ہو گئی کہ نہ حالی کی مناجاتوں کی پروا کی زمانے نے

نہ اکبر کی طرافت سے کے یارانِ خود آرا

بتوں سے عشق پس پڑ ہی چکے تھے عقل پر تھپھر

مسول کا بے تکلف چڑھ گیا ہر قلب پر پارا

مغربی تعلیم کے الحاد آفریں اثر کو جو چیز زائل کر سکتی ہے اس سے

تو مسلمان دو سو سال سے بیگانہ ہو چکے تھے۔ جب پشتیان ٹوٹ جائے۔

تو دیوار کے گرنے میں کیا دیر لگ سکتی ہے؟ لہذا کوئی تعجب نہیں اگر ہماری

قوم کے نوجوان مذہب سے بدظن ہو گئے۔

۴۔ چونکہ حکومت کو مسلمانوں کے مذہبی جوش و خروش کا تجربہ ۸۵ء

میں ہو چکا تھا۔ اور وہ اس حقیقت سے واقف تھی کہ

ہے ہمنوزان کی رگوں میں اثر حکمِ جہاد

اس لئے برطانوی سیاست نے انیسویں صدی کے خاتمہ پر اپنے
 پیچھے سے ایک نیا ترنج نکال کر ہندوستان کی بساط پر اچھالا۔ اور بات
 بھی معقول تھی! جب خدا نے انگریزوں کو ہم پر مسلط کر دیا تو کیوں نہ ان کو
 ”الو اللہ“ بھی تسلیم کر لیا جائے؟ اور جب یہ حیثیت مسلم ہو گئی تو پھر منطقی
 طور پر اسلام کے دو جزو ”نکل آئے“ پہلا خدا کی عبادت اور دوسرا حکومت
 برطانیہ کی اطاعت۔

اسی مغربی پالیسی کا نتیجہ تھا کہ ہندوستان کے طبقہ علما کے ایک فرد یعنی
 مرزا غلام احمد نے ۱۸۹۷ء میں حقایقِ قلیہ کو ان دلکش سروں میں الاپنا
 شروع کیا۔

لے دو ستوا! جہاد کا اب چھوڑ دو خیال

دیں کے لئے حرام ہے اب جنگ و قتال

یہ آواز گونجی اور ہزاروں مسلمانوں کے دل و دماغ میں پیوست ہو
 گئی ان تمام باتوں کا نتیجہ یہ مرتب ہوا کہ بیسویں صدی کا مسلمان مذہب

طے دونوں مصرعوں میں لفظ ”اب“ آیا ہے پہلے مصرع میں ”اب“ سے مراد یہ ہے کہ حالاً
 بدل گئے ہیں اور انگریز کی حکومت ہے اور حکومت نہیں چاہتی کہ مسلمانوں میں یہ پیرٹ
 باقی ہے دوسرے مصرع میں ”اب“ سے مراد یہ ہے کہ پہلے یہ چیز جائز تھی مگر اب جبکہ انگریز
 الوالہ ہے اس لئے اسلام کا یہ حکم منسوخ کیا جاتا ہے۔

سے بیگانہ ہی نہیں بلکہ متنفر بھی ہو گیا۔

اسی لئے ایک مرتبہ حضرت مجدد عصر علامہ مرحوم نے پیدیل تذکرہ راقم الحروف سے فرمایا تھا کہ

”آج سے سو سال پہلے کے مسلمان اگرچہ ہماری ہی طرح غلام تھے، لیکن اس حیثیت سے ہم سے بہتر تھے کہ ان میں غیرت ایمانی ہم سے زیادہ تھی اور ان کی رگوں میں لہو باطل سرو نہیں ہو چکا تھا۔“

غالباً اب ناظرین اس امر میں مجھ سے اتفاق رائے کر سکیں گے کہ انیسویں صدی کے آخر میں مسلمان ہند کی مذہبی حالت بھی نہایت زار و زلزل ہو گئی تھی۔ سیاہی اقتدار تو ۱۹۴۷ء میں ختم ہو چکا تھا، مذہب بے گنا تھا لیکن مذکورہ بالا اسباب کی بنا پر انیسویں صدی کے اختتام پر وہ بھی دلوں سے محو ہو گیا۔ اور کلا ادبیت بلکہ الحاد دلوں میں پرورشش پانے لگا۔

انیسویں صدی کے مسلمانوں کی حالت کا نقشہ خود علامہ مرحوم نے

ان الفاظ میں کھینچا ہے۔ - ۵

باز این جہت الحرمت خانہ شد
ہر یکے دارد بتے اندر بعض

مسلم از سترہی بیگانہ شد
از منات و لانت و عری و سئل

شیخ ما از برہمن کافر تراست زانکہ اورا سومنات اندرست
 رخت بہتی از عرب برچیدہ درختان عجم خوابیدہ
 شل زہر قاب عجم اعضائے او سرور از اشک او صہبائے او
 ہجو کافر از جہل نرسندہ سینہ اش فارغ ز قلب زندہ
 (رموز بخودی)

ابا سلامی ممالک کی کیفیت ملاحظہ فرمائیے
 بطعی در دشت خویش از راہ رفت از دم او سوزہ لا اللہ رفت
 مصریای افتادہ در گرداب نیل سست رگ تو را نیل ز زندہ پیل
 آل عثمان در شکنج روزگار مشرق و مغرب ز خویش لالہ زار
 عشق را آئین سلطانی نماند خاک ایران ماند و ایرانی نماند
 سوز و ساز زندگی رفت از گلش آن کہن آتش فسر داند دلش
 مسلم ہندی شکم را بندہ خود فروشنے دل زدیں بر کندہ
 در مسلمان شان محبوبی نماند خالد و فاروق و ایوبی نماند
 (پیام مشرق)

اگرچہ اس عرصہ میں بعض دروہند مسلمانوں نے اپنی اپنی بساط اور
 حیثیت کے مطابق مسلمانوں کی اصلاح کی کوشش کی مثلاً

۱۔ مذہبی علوم کی حفظ و بقا کے لئے حجۃ الاسلام قاسم العلوم مولانا محمد قاسم صاحبؒ نے ۱۸۶۷ء میں دیوبند میں ایک مدرسہ قائم کیا۔
 ۲۔ انگریزی علوم سے روشناس کرنے کے لئے سرسید نے ۱۸۵۷ء میں علی گڑھ میں ”مدرسہ العلوم“ قائم کیا۔

۳۔ مسلمانوں کو خراب عقلیت سے بیدار کرنے کے لئے اور ان کو ان کے شاندار ماضی سے آگاہ کرنے کے لئے حالیؒ نے ۱۸۶۹ء میں اپنی غیر فانی مہمس ”لکھی۔

۴۔ مسلمانوں کو ان کی پستی اور زبوں حالی کا احساس کرانے کے لئے اکبر الہ آبادی نے اپنی تمام شاعرانہ قوتوں کو قوم کے لئے وقف کر دیا۔ اور طنز کے نشتر سے فاسد مادہ قوم کے جسم سے خارج کیا۔

۵۔ علماء کو جدید فلسفہ سے روشناس کرنے کیلئے مولانا محمد علی کانپوری ثم مونگیر می نے ۱۸۹۹ء میں ندوۃ العلماء کی بنیاد رکھی۔
 ۶۔ مولانا محمد علی مرحوم نے ۱۹۱۰ء میں کامریڈ جارجی کر کے مسلمانوں میں تلی شعور پیدا کرنے کی کوشش کی۔

لیکن مردوں کو زندہ کرنے کیلئے ایک ”مسیح“ کی اشد ضرورت تھی یعنی بیسویں صدی کے مسلمانوں کو ایک ایسے پیغام بر کی ضرورت تھی جو زندگی کے مسائل ان کے سامنے کھول کر بیان کر سکے اور انہیں حقائق و معارف

قرآنہ سے روشناس کر سکے ان کی رگوں میں زندگی کا خون دوڑا سکے اور ان کے ہر مرض کا شافی علاج کر سکے جو نہ صرف مسلمانوں کو بلکہ تمام دنیا کے مسلمانوں کو قرآن مجید کا پیغام سنا سکے اور ہماری دنیا کے سامنے اسلام کی بڑی ثابت کر سکے۔

خدا کا شکریہ ہے کہ اس نے عین وقت پر جبکہ تمام دنیا مادیت اور الحاد و تشکیک و انکار کی لعنت میں گرفتار تھی ایک مسیحی کو بھیج دیا جس نے موجودہ زمانے میں وہی قرض انجام دیا جو اسلام سے پہلے انبیائے نبیؑ سرکھیل دیا کرتے تھے۔ یعنی انسانوں کو صراطِ مستقیم کی طرف دعوت دینا کیا خوب لکھا ہے حضرت گرامی نے یہ

در دیدہ معنی نگاہاں حضرت اقبال

پیغمبرؐ کی کہ وہمیں نہ توں گفت

علامہ اقبال نے مسلمانوں ہی کو فوز و فلاح کا راستہ نہیں دکھایا بلکہ ہماری دنیا کو خدا کے آخری پیغام کی طرف بلایا ہے اور جملہ اقوامِ عالم کی بیماریوں کا سبب تشخیص کر کے صحیح نسخہ تجویز کیا ہے وہ خود فرماتے ہیں

شکست گشتی اور اک مرشدان کہن

خوشا کسیکہ بدریا سفینہ ساخت مرا

آئندہ اوراق میں میں نے اسی مصلحِ اعظم کے شاندار کارناموں کی

ایک جھلک ناظرین کو دکھانے کی کوشش کی ہے میں خوب جانتا ہوں کہ ان چند اوراق میں نہ تو ان کے کمالات کے تمام گوشے بے نقاب کیے جاسکتے ہیں اور نہ خود مجھ میں ایسا کرنے کی پوری صلاحیت موجود ہے لیکن یہ صرف ایک کوشش ہے اور کوشش کا سبق خود علامہ مرحوم نے مجھے پڑھایا ہے۔ ۵

برآورد ہر چہ اندر بسینہ داری

سر دے، نالہ، آہے و فغانے

اس لئے امید ہے کہ ارباب کرم میری اس جہارت کو نگاہِ نفلت سے دیکھیں گے اور میرے حق میں دعا کریں گے کہ اللہ مجھے اپنے حبیب پاک کے صدقہ میں مسلمانوں کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ ۵

”در طلب کوش و مدہ دامن امید ز ست
دولت ہست کہ یابی سر ہے گاہے“

مقام اقبال

واضح ہو کہ اگرچہ قوم نے علامہ مرحوم کو ان کی زندگی ہی میں ایک
پیغام بڑا اور بے یار و مرسلح امت اور ترہان حقیقت، مسیحا اور رہنما کے الفاظ
سے یاد کرنا شروع کر دیا تھا۔ مثلاً ۱۹۲۳ء میں ڈاکٹر عبد الرحمن بجنوری نے
السرار خودی پر تبصرہ کے ضمن میں یہ خیال ظاہر کیا تھا کہ
”اقبال ایک مسیحی ہے جو بیسویں صدی کے مسلمانوں کو
زندہ کرنے آیا ہے“

اور مولانا گرامی ہوشیار پوری نے اپنے مافی الضمیر کو اس طرح ادا کیا
دریدہ معنی نگہاں حضرت اقبال
پنغیرئی کرو و ہمپسندتواں گفت
اور مولانا اسلم جیرا چنوری نے ان کے متعلق یہ الفاظ سپرد قلم کیے
”کہ مشیت ایزدی جو کام پہلے زمانہ میں انبیاء سے
لیا کرتی تھی وہی کام اس نے اس زمانہ میں اقبال
سے لیا ہے یعنی ہدایت و رہنمائی“
اور خود راقم الحروف کو بھی علی وجہ البصیرت یعنی اپنے ذاتی مشاہدہ

اور تجربہ کی بنا پر ان خیالات سے پورا اتفاق ہے لیکن میں چاہتا ہوں کہ
تجلیات پر نظر ڈالنے سے پہلے اس باب میں علامہ کی حیثیت خود انہی
کے الفاظ میں پیش کر دوں تاکہ کسی کو شبہ کی گنجائش نہ رہے اور میرے
بیان کی تائید کے لئے ایک قیمتی دستاویز ہاتھ آجائے۔

واضح ہو کہ اگرچہ قدرت نے علامہ کو بہت سے کمالات معنوی
کا جامع بنا کر بھیجا تھا مثلاً وہ شاعر بھی تھے اور فلسفی بھی سیاست دان بھی
تھے اور نباض فطرت بھی نقاد مذہب بھی تھے اور صیرفی ادب بھی صاحب
علم بھی تھے اور صاحب نظر بھی واقف امر اور مشرق بھی تھے اور دانائے
رموز مغرب بھی الغرض اگرچہ ان کی ذات والا صفات میں بہت سی خوبیاں
جمع تھیں لیکن جس چیز نے انہیں مسلمانان ہند کی نہیں مسلمانان عالم
کی نظروں میں محبوب بنا دیا تھا۔ جس بات کی وجہ سے دنیا نے اسلام میں
انہیں وہ مقام رفیع حاصل ہوا جس کی نظیر گزشتہ چھ سو سال میں کسی
دستیاب ہو سکتی ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے مسلمانوں کو زندگی اور حکومت
ترقی اور کامرانی کا پیغام سنایا عزت رفتہ کو واپس لانے کا رستہ دکھایا غیرت
اور خود داری کا سبق پڑھایا مشکلات زندگی پر عالمیے کا راستہ دکھایا اپنی
مختصر لفظوں میں یوں سمجھئے کہ از سر نو قرآن مجید کی طرف بلایا۔
اگر غیر مسلم حضرات ان کے اس مرتبہ کو نہ سمجھ سکیں یا سمجھنا نہ چاہیں تو

و تعجب ہے نہ تاسف لیکن مسلمان بھی اگر علامہ کو محض ایک شاعر ہی سمجھتے ہیں تو ان کی یہ غلط فہمی ایک ناقابل معافی جرم ہی نہیں بلکہ خود ان کے حق میں تم قاتل کا حکم رکھتی ہے۔

بلاشبہ علامہ شاعر بھی تھے اور بہت بڑے شاعر مگر انہوں نے شاعری کو مقصود بالذات قرار نہیں دیا بلکہ اسے اپنے پیغام کو مسلمانوں تک پہنچانے کا ذریعہ بنایا، یعنی انہوں نے اس عطیہ الہی کو بھی مسلمانوں ہی کی بہبود میں صرف کیا اور کبھی اس بات کی آرزو نہ کی کہ میرے کلام کو نظیری اور کلیم کے کلام کے ساتھ تولایا جائے۔

مثنوی اسرار خودی کے دیباچہ میں فرماتے ہیں۔

شاعری زیریں مثنوی مقصود نیست

بت پرستی بت گری مقصود نیست

جن لوگوں نے اپنی کوتاہ بینی کی وجہ سے علامہ کو شاعروں کی صف میں شمار کر کے ان کے کلام کو ردِ لیت اور قافیہ کی ترانہ دہی میں تولیہ اُٹھ کر دیا اور بعض ناالوس نراکیب کو دیکھ کر ناک بھول چڑھائی، ان سے علامہ نے اس طرح خطاب فرمایا ہے۔

من گوی و خسروی اور اہم
تخت کسری زیر پائے او نعم
اوجہ دیش دبیری خواہند زن
آب رنگ شاعری خواہند زن

کہ نظر بیتابائی جاسم نہ تھے آشکارم دید و پنہاں ہم نہ تھے
 اس تہتر سچ سے ثابت ہے کہ اگرچہ علامہ نے اپنے شاعر ہونے سے
 انکار نہیں کیا ہے لیکن وہ شاعری کو اپنا حقیقی مقام یا مقصد حیات نہیں
 سمجھتے دراصل ان کا منصب ہدایت ہے اور وہ مسلمانوں کو اس طریقہ
 پر چلانا چاہتے ہیں جس پر چل کر وہ دوبارہ حکومت اور سطوت حاصل
 کر سکتے ہیں ہاں یہ ضرور ہے کہ انہوں نے نشر کے بجائے تعلیم کو اپنے خیالات
 و افکار کی اشاعت کا ذریعہ بنایا ہے۔ اب ان کا دعویٰ انہی کے الفاظ
 میں پیش کرتا ہوں۔

۱۔ وہ فرماتے ہیں کہ میری شاعری میں مسلمانوں کو درویشی اور
 شاہنشاہی سے رموز ملیں گے۔

بلکہ زائرِ نعمتِ شوقم کہ بیابی درویشی و سرمایہ شاہنشاہی
 ۲۔ وہ فرماتے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے مجھ پر دین اور سیاست کے رموز

کھونے ہیں اور میں مسلمانوں کو ان سے آگاہ کرنا چاہتا ہوں
 حق رموزِ ملک دیں برمن کشود نقش غیر از پردہ چشم رموز
 ۳۔ وہ فرماتے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے مجھے زندگی کے اسرار سے آگاہ

فرمایا۔ اور میں مسلمانوں کو ان اسرار سے آگاہ کرنا چاہتا ہوں
 تا مرا رمز حیات آموختند آتش در سیکریم افروختند

- ایک نوائے سینہ تاب آورده ام - عشق را بعد شباب آورده ام
- ۴ - وہ فرماتے ہیں کہ میرا کلام ایسے پیغام کا حامل ہے جس پر عمل کرنے سے مسلمان دوبارہ افواج باندی پر پہنچ سکتے ہیں ۔
- عجم از نغمہ ہائے من جواں شد ز سودا ئم متابع او گراں شد
 با جویں بودہ گم کردہ در وقت ز آواز در ائم کارواں شد
- ۵ - وہ فرماتے ہیں کہ میرے کلام کو محض شاعری نہ سمجھو بلکہ اس میں جو زندگی کا پیغام جاری و ساری ہے اس پر توجہ کرو ۔
- خرد نے مجھ کو عطا کی نظر جگمگانہ سکھائی عشق نے مجھ کو حدیث آرزو
 مری لائے پریشاں کو شاعری نہ سمجھ کہ میں ہوں محرم باز درون مینجانہ
- اس سے ثابت ہوا کہ علامہ یوں تو شاعر بھی ہیں فلسفی بھی مگر دراصل ان کا دعویٰ یہ ہے کہ میں محرم باز مینجانہ ہوں ۔
- ۶ - وہ فرماتے ہیں کہ اے مسلمانو! میرے سینہ میں جواگ بھڑک رہی ہے
 آؤ یقیناً ذوق و استطاعت اس آگ سے اپنا اپنا حصہ مجھ سے لے لو۔
 پس معلوم ہوا کہ علامہ "قاسم نا عشق" ہیں ۔
- از تب تا ہم نصیب خود بگیر بعد ازین نائچو من مرد فقیر
- ۷ - وہ فرماتے ہیں کہ جس چیز نے مسلمانوں کی نظر میں مجھے محبوب بنا دیا ہے وہ شاعری نہیں بلکہ میری قلندری ہے ۔

۸۔ وہ فرماتے ہیں کہ دراصل خدا نے مجھے ایک جذبہ غایت فرمایا
مسلمانوں کی ترقی کا جذبہ ہاں وہ جذبہ شعر کے لباس میں ظاہر ہوا ہے ۔
مجھے خبر نہیں یہ شاعری ہے یا کچھ اور
عطا ہوا ہے مجھے ذکر و فکر و جذبہ سرو
۹۔ وہ فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ نے شریعت اور طریقت کے رموز
سے واقف کیا ہے ۔

مرا بنگر کہ درہند و ستاں دیگر نمی بینی
برہمن زادہ رمز آشنائے روم و تبریز است
۱۰۔ وہ فرماتے ہیں کہ میری شاعری انقلاب درنیل ہے مجھے الفاظ
کی بندش نہیں ہے ۔

پس از من شعر من خدا منند دریا بند می گویند
بہائے را در گوی کہ و یک مرد خود آگاہ ہے

۱۱۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں زاہر و محرم سے باخبر ہوں ۔
زاہر و محرم سے شاید اقبال باخبر ہے میں اسکی گفتگو سے انداز فرماتا
۱۲۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں قلندر کی کے امیر اور رموز سے آگاہ ہوں
میرے پاس آؤ میرے کلام کو پڑھو تم بھی ان رموز سے آگاہ ہو جاؤ گے۔
یہاں مجلس اقبال و یکدم ساغر کش اگرچہ ستر تر شد قلمت سی داند

۱۳۔ وہ فرماتے ہیں کہ میری زندگی کا مقصد صرف یہ ہے کہ اپنا سوزِ جگر مسلمانوں کے سینوں پر کھینچ کر دوں اور جو آگ میرے سینہ میں لگی ہوئی ہے وہی سب مسلمانوں کے سینوں میں روشن کر دوں ۛ

دیا اقبال نے ہندی مسلمانوں کو سوز اپنا
یہ اک مرد تن آساں تھا تن آسانوں کا کام آیا

۱۴۔ وہ فرماتے ہیں کہ میرے پاس توحید کے پیغام کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے اور میں اسی حقیقت کی طرف تمام مسلمانوں کو بلاتا ہوں ۛ
تقیدِ جزد و صرف لا الہ کچھ بھی نہیں رکھنا
بقیہ شرفاؤں پہ نصیبہ اسے مجازی کا

۱۵۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں مقامِ حق پر فائز ہوں اور اعلیٰ کلمۃ الحق میری زندگی کا مقصد ہے ۛ

کہتا ہوں ہی بات سمجھتا ہوں جیتے
لوگ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر اقبال بہت بڑے شاعر تھے بلاشبہ یہ سچ ہے
وہ بہت بڑے شاعر تھے مگر ان کا مقام اس نقطہ پر منتهی نہیں ہوا وہ بہت بڑے
شاعر تھے مگر وہ اس سے بھی بڑھ کر تھے وہ مسلمانوں کو ذوقِ نگہ عطا کرنے
کے مدعی تھے وہ مسلمانوں کو آتشِ توحید میں جلنے کا طریقہ سکھانے کے مدعی
تھے پانچ وہ فرماتے ہیں ۛ

۱۶۔ لے پیرا فوٹی نکلے از من بگیر سوختن در کالہ از من بگیر
 وہ فرماتے ہیں کہ میری شاعری کا مقصد ایشیائی اقوام کے دماغ
 کو مغربی خیالات کے تسلط سے آزادی عطا کرنا ہے۔
 نکلے شرق آزاد گرد و از فرنگ از سرو و من بگیر دآب
 ۱۷۔ اپنے متعلق یہ پیشین گوئی فرماتے ہیں۔
 پس از من شعر من خوانند و دریابند و می گویند
 جہانے را و گر گول کرد یک مرد خود آگاہ ہے

اور اس سے بڑھ کر بال جبریل میں فرماتے ہیں کہ میں نے ایک سیت
 در ماندہ قوم کو ترقی کا راز بتایا ہے۔ اس لئے میری وفات کے بعد میری قبر
 پر زائرین کا تائبندھاٹے گا۔

زیارت گاہ اہل غریم و ہمت میری کہ خاک اہ کو میں بتایا راز الوندی
 مسافر میں انہوں نے اپنے مرتبہ اور مقام کے متعلق جو کچھ بیان فرمایا،

۱۹۲۳ء میں لکھا گیا تھا اور ۱۹۳۸ء میں یہ پیشین گوئی پوری ہو گئی آج میرے مرشد کا
 مزار مبارک مزاج خلائق بنا رہا ہے۔ دنیا سے اسلام میں یہ تاریخی حیثیت نکلنے والا
 انسان سجد شاہی کے سایہ میں آرام کر رہا ہے اور عشق رسول کے صلہ میں اس کی لحد زیارت
 گاہ خاص و عام بنی ہوئی ہے جس طرح زندگی میں وہ مسلمانوں کے قلوب پر حکمران تھا سر
 کے بعد بھی اسکی حکمرانی کا وہی رنگ قائم ہے اور انشاء اللہ تا قیامت قائم رہے گا۔ جس کے
 دل میں سرکارِ دو عالم کی محبت ہو وہ کبھی مر سکتا ہے؟

مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ذیل میں یکدم وکاست نقل کر دیا جائے کیونکہ میں اس
بہتر انداز میں اپنے دعوئی کو ثابت نہیں کر سکتا۔

خادراں از شعلہ من روشن است لئے خشک مرنے کے در عصر من است
از تبت تا بکم نصیب خود بگیر بعد ازیں ناپید چو من مرد فقیر
گوہر دریائے قرآن سفتہ ام شرح رمز صبغة اللہ گفتہ ام
بمسلماناں غمے بخشیدہ ام کہنہ شانے رانے بخشیدہ ام
عشق من از زندگی دار و ذرائع عقل از صہبائے من روشن ایام
نکتہ ہائے خاطر افروزے کہ گفت؟ بامسلماناں حرف پُرسوئے کہ گفت؟
نہ چھوٹے نالیدم اندر کوہ و دشت تا مقام خویش بر من تاش گشت
حرف شوق آموختم و اسوختم آتش افسردہ باز افر و خستم
باسن آہے صبح گاہے دادہ اند سطوت کوہے بکاہے دادہ اند
دارم اندر سینہ تور کا الہ در شراب من سرور کا الہ
فکر من گر دوں میر از فیض است جوئے ساحل ناپذیر از فیض است

پس یگیر از بانہ من یک دو جام

تا در خشتی مثل تیغ بے نیام

اس تفصیل سے میرا یہ مقصد ہرگز نہیں کہ علامہ کے کلمات شاعر
کا استخفاف کیا جائے ہرگز نہیں ہرگز نہیں بلکہ میرا مقصد یہ ہے کہ

جو شخص انہیں محض ایک بلند پایہ شاعر سمجھتا ہے وہ ان کے حقیقی مقام اور
مرتبہ اور منصب اور پوزیشن سے آگاہ نہیں ہے اس پر یہ شعر صادق آئیگا
کم نظر بیتائی جب انم ندید
آشکارم دید و پنہانم نہ دید

علاوہ بریں میں نے اس باب میں جو تفصیل سے کام لیا ہے اس
کی وجہ یہ بھی ہے کہ جن لوگوں سے علامہ کی شخصیت کے متعلق تباہ و خراب
کا اتفاق ہوا ان کی اکثریت کے متعلق یہ تجربہ ہوا کہ وہ علامہ کو محض
ایک شاعر ہی سمجھتے ہیں۔ اس لئے میں چاہتا ہوں کہ یہ حقیقت خاص
و عام پر واضح ہو جائے کہ اقبال کی شخصیت جامع کمالات ہے۔ اور
شاعری اس کے کمالات میں سے صرف ایک کمال ہے لیکن اس کا
سب سے بڑا کمال جس کی بدولت اس کا نام ہمیشہ مسلمانوں کے قلوب
میں عقیدت کے جذبات برانگیختہ کرتا ہے گا، بلکہ اُسے قیامت کے
دن اپنے محبوب کی قدمبوسی کی سعادت حاصل ہوگی یہ ہے خدا نے آ
مسلمانوں کی بگڑھی بنانے کے لئے عین وقت پر دنیا میں بھیجا اور اس
نے مسلمانوں کو وہی بھولا ہوا سبق یاد دلایا جو آج سے تیرہ سو سال
پہلے اس سے آقا نے پڑھایا تھا۔ اس حقیقت کو خود اقبال ہی کی زبان
سے سنئے۔

مسلم از رسته نبی بیگانه شد
 شیخ ما از برهن کافر تر است
 ما از این بیت المحرم بختنه شد
 نرا نگه او را سومات اندر سر است
 و حضور مصطفی آورده ام
 رسته انا سر او قرآن گفتنش
 مرده بود از آب چیدال گفتنش

محفل باز شمع نوا افروخته ام
 قوم را رمز حیات آموختم

گردم آئینه بے جوهر است
 پرده ناموس منم چاک کن
 در بحر غم غیر قرآن مضمر است
 این خیاباں را زخارم پاک کن
 تنگ کن رخت حیات اندر برم
 اهل ملت را نگه دار از مشرم
 خشک گرداں باده در انگور من
 زهر ریز اندر من کافور من

روز محشر غوار و رسوا کن مرا

بے نصیب از بوسه پاک کن مرا

گر دُر اسرار قرآن سفته ام
 با مسلماناں اگر حق گفته ام

اے کہ از احسان تو ناکس کس است یک عایت مژدہ گفتارم پس است
 عرض کن پیش خدائے عز و جلال
 عشق من گردد ہم آغوشِ عمل

ان اشعار کی روشنی میں ہر شخص فیصلہ کر سکتا ہے کہ علامہ مرحوم کا
 مشن کیا تھا اور ان کا حقیقی مقام اور منصب کیا ہے؟ بلاشبہ انہوں نے
 دنیا کے سامنے شاعری کے بہترین نمونے پیش کئے ہیں مگر اس سے بھی
 بڑھ کر انہوں نے اپنی شانِ مسیحائی کے کرشمے دکھائے ہیں یعنی مردوں
 کو زندہ کر دیا اور اعجازِ عیسوی کا مرتبہ شعر و شاعری سے کہیں بڑھتا ہے۔

پیغام اقبال

علامہ کے پیغام کو جو انہوں نے مسلمانوں کو دیا میں اپنی
سہولیت کے لئے مندرجہ ذیل چار عنوانات کے تحت
بیان کر دیں گا۔

- (۱) دعوت اسلام
- (۲) اصلاح عقائد و انکار
- (۳) تنبیہات
- (۴) ہدایات

دعوتِ اسلام

توحید | علامہ فرماتے ہیں کہ عقل انسانی توحید ہی کی بدولت منزل مقصود تک پہنچ سکتی ہے اور انسان کو دینِ حکمت، ائینِ زورِ قوت اور تکنتِ سب کچھ اسی کی بدولت حاصل ہو سکتا ہے۔

توحید الہی کا عقیدہ دافعِ بیم و شک ہے اور جب قلب انسانی ان دونوں خطرات سے پاک ہو جاتا ہے تو اس میں عملِ صالح کی صلاحیت اور اس کی آنکھ میں تمیزِ کائنات کو دیکھ سکنے کی طاقت پیدا ہو جاتی ہے۔

فرماتے ہیں کہ توحید کا عقیدہ مسلمانوں کے لئے بمنزلہ روح ہے یعنی مسلمانوں کی زندگی کا دار و مدار ہی توحید پر ہے۔

لَمَّا بَيَّنَّا تَمَنِّ وَجَاهُ لَا إِلَهَ سَاوَا رَا پَرُوہ گِرداں لَا إِلَهَ

لَا إِلَهَ سِرَايَہ اسلِرا رَشْتِہ اش شِیرازِہ افکارِ ما

۲۔ فرماتے ہیں کہ عقیدہ توحید امتیازِ نسل و رنگ کو مٹا دیتا ہے

اسود از توحید سہر می شود نویشِ فاروقِ و ابودرقی شود

لیکن "لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ" زبان سے ادا کر دینا کوئی معنی نہیں رکھتا

جب تک اس حقیقت پر دل گواہی نہ دے مسلمان نہ تو دیتا میں انقلاب

پیدا کر سکتا ہے جس کا اس کے ساتھ وعدہ کیا گیا ہے اور نہ اس کے بازو میں وہ زور چیدرتی پیدا ہو سکتا ہے جو شیر شکنی کے لئے ضروری ہے۔

تو عرب ہو یا عجم ہونے والا اللہ کا لغت عربیہ جنگ تادل سے گواہی

لا لاہ گوئی بگوار روئے جاں تا زاندام تو آمد بوئے جاں

۔ ایں دو حرف کا لہ گفتار نیست لا لاہ جز تیغ بے زہنار نیست

۳۔ اگر توحید کا معروض ساز دل میں پیدا ہو جائے تو حکومت گویا ہاتھ

یا نہیے سامنے گھڑی ہے اور باطل قوتیں سب پاش پاش ہو جائیں گی۔

زیستیں با سوزا و قناری است لا لاہ ضرب است ضرب کاری است

۴۔ چونکہ خدا واحد ہے اس لئے اس نے تمام مسلمانوں کو ان کے منہی

اور اگستہابی امتیازات کو مٹا کر ایک قوم بنایا ہے اور مسلمانوں کا فرض ہے

کہ جن طرح وہ خدائے واحد کے پرستار ہیں۔ اپنی قومی ہستی میں بھی شان

وحدت پیدا کریں۔

اسکے نام تو مسلمان کردہ است از دوئی سوئے یکی آورده است

تولیشتن را ترک افتاں خواندہ؟ واسے یروہرچ بودی ماندہ؟

با یکی ساز از دوئی بردار رخت

وحدت خود را مگرداں تحت لخت

میتے چوں می شود توحید مست قومیت و جبر و سانس کی توحید
فرد از توحید لایوتی شود ملت از توحید جبروتی میشود

ہر دو از توحید می گیر و کمال

زندگی اس را جلال آن را جمال

(۵) کائنات کی ابتداء اور انتہا سب توحید پر مبنی ہے ۔

نقطۂ ادوار عالم کلا الہ انتہائے کار عالم کلا الہ

(۶) توحید رہی کائنات پر حکمران ہے ۔

کلا و کلا، احتساب کائنات کلا و کلا، فتح باب کائنات

(۷) جب تک توحید کا حقیقی مفہوم و نشیں نہ ہو اس وقت تک کوئی

شخص انسان پرستی سے نجات نہیں پاسکتا ۔

تانا نہ مرزا الہ آید بدست بندہ غیر اللہ را نتوان شکست

(۸) توحید غلامی کی زنجیروں کو توڑ سکتی ہے ۔

بندہ را با خواہ خواہی در ستیز؟ تخم کلا درشت خاک اوریز

جب تک غیر اللہ کی نفی کہے اللہ کی ہستی کا اثبات نہ کیا جائے اس

وقت تک مسلمان روحانیت کے مراتب عالیہ حاصل نہیں کر سکتا ۔

در محبت پختہ کے گرد و خلیل؟ تا نگر دو کلا سوئے کلا و لیل

(۱۰) توحید کے سامنے کائنات کی کوئی حقیقت نہیں ہے ۔

ایں کہ نبی بنی نیرزد بیا دو جو از جلال کالہ آگاہ شو
 (۱۱) سچا موجد کائنات پر حکمرانی کرتا ہے
 ہر کہ اندر دست او شمشیر لاکست
 جملہ موجودات را فرمانرواست

الحاصل ۷

سمجھ میں نکتہ توحید آتو سکتا ہے ترے دماغ میں بت خانہ ہو تو کیا کئے

رسالت | علامہ فرماتے ہیں کہ :-

(۱) مسلمانوں کی خوبی و زیبائی، قدر و قیمت، ادا ان کا دین و آئین
 سب کچھ صداقت رسالت محمدیہ پر منحصر ہے حضور انور کی ذات یا برکات کے ساتھ
 جو ہمیں ایک نسبت حاصل ہے اس کی بنا پر ہم ایک ملت ہیں اور آپ ہی کی
 غایت و نوازش سے ہمیں یہ فخر حاصل ہے کہ ہم تمام دنیا کے لئے رحمت
 اور برکت کا پیام ہیں ۷

مازحکم نسبت او ملتسیم اہل عالم را پیام جتیم
 (۲) فرماتے ہیں کہ نبی اکرم مسلمان کے قلب جگر کی قوت ہیں اور
 سچ تو یہ ہے کہ ہماری نظریں خدا سے بھی بڑھ کر محبوب ہیں ۷
 سنی حرفم کنی تحقیق اگر یگدہی بادیدہ صدیق اگر

قوت قلب و دیگر گرد و نبی از خدا محبوب تر گردد نبی
 (۳) حضور انور ہمارے محبوب ہیں کیونکہ ہم نے دینِ فطرت آپؐ
 ہی کی وساطت سے حاصل کیا جو ہمارے لئے سرمایہٴ نجات ہے ۔
 دینِ فطرت از نبی اکملیم در رہ حق مشعل افروختیم
 (۴) تمام کائنات آپؐ ہی کے نور سے قیمت پاتی ہے اگر آپؐ کا وجود
 نہ ہوتا تو یہ کائنات ہیچ اور ناکارہ ہوتی ۔
 ہر کجایں جہان رنگ و بو آئکہ از خاکش بر وید آرزو
 یا زور مصطفیٰ او را بہا است یا منور اندر تلاش مصطفیٰ است
 (۵) حضور انور کا احسان نبی نوع آدم پر اس درجہ ہے اور آپؐ کی
 شان ایسی رفیع اور وقیع ہے کہ ایک انسان خدا کا انکار کر سکے لیکن آنحضرتؐ
 کا انکار نہیں کر سکتا ۔

می توانی منکر زغال شدن مشک از شان نبی تنواں شدن
 (۶) آپؐ خاتم الرسل ہیں باین معنی کہ لا نبی بعدک کہ ظلی
 نہ بروز می نہ تشریفی نہ غیر تشریفی نہ حقیقی نہ مجازی نہ ایرانی نہ پنجابی
 آپؐ کے بعد کسی قسم کا نبی نہیں آسکتا ۔ باب ثبوتِ حدیث کے لئے مسند
 ہو چکا ہے اور جو شخص آپؐ کے بعد کسی کو نبی تسلیم کرتا ہے وہ وحدتِ اسلامیہ
 کو پارہ پارہ کرتا ہے اور دائرہ اسلام سے قطعاً خارج ہے ۔

فرد از حق ملت انشے زندہ است از شعاع مراد تابندہ است
 کثرت ہم مدعا وحدت شود پختہ چوں وحدت شود لگت شود
 زندہ ہم کثرت ز بند وحدت وحدت سلم ز دین فطرت است
 تانہ این وحدت تروست مارو ہستی ما با ابد ہمدم شود
 پس خدا بر ما شریعت ختم کرد
 بر رسول ما رسالت ختم کرد

(۷) آنحضرت صلعم سے محبت کر کے علامہ مرحوم نے ہمارے لئے عشق
 رسول کا ایک عقیبا جاگتا نمونہ پیش کیا ۔
 با خدا در پردہ گوئم بانو گوئم آشکار یا رسول ابراہیم ان تو پندارے
 علامہ کو آنحضرت سے جو عشق تھا اس کا اندازہ اس رباعی سے بھی
 بخوبی ہو سکتا ہے ۔

تو غنی از ہر در عالم من فقیر روز محشر عندائے من پذیر
 در حسابم را تو بے نی ناگزیر از نگاہ مصطفیٰ پنهان گیر
 اس رباعی کے چوتھے مصرع میں شاعر نے آنحضرت کی قدر و منزلت
 کا اظہار اس انداز سے کیا ہے کہ اس پر شاعری سے سینکڑوں دیوان بلا تامل
 شمار کئے جاسکتے ہیں اور اپنے احساسات قلبی کی ایسی پرسوز اور وجدانوں
 تصویر کھینچی ہے کہ پڑھنے والے پر بخود ہی کا عالم طاری ہو جاتا ہے ۔

(۸) عاشق رسول ہی مسلمان کی زندگی کا موجب ہے لہذا ہر مسلمان کو
عاشق رسول ہونا لازمی ہے ۔

مومنوں اندر سپہر لا جو رہ زندہ از عشق اندونے از غواہی جو
ہی زندانی عشق و محبتی از کجاست این شعاع آفتاب مصطفیٰ است
زندہ تا سوز او در جان تست
این نگہ دار زندہ اینان تست

کتاب علامہ کی نظر میں یہ کتاب جسے ہم قرآن کہتے ہیں کتاب نہیں
ہے بلکہ کچھ اور ہی چیز ہے فرماتے ہیں کہ :-

(۱) اگر اس کو سمجھ کر پڑھا جائے اور اس کی تعلیمات پر عمل کیا جائے
تو مسلمان کی زندگی میں ایسا انقلاب پیدا ہو سکتا ہے کہ اس کی بدولت
وہ ساری دنیا میں انقلاب پیدا کر سکتا ہے ۔

فناش گوئم آستینچہ در دل مضمر است این کتابے نیت چیز ہے دیگر است
چوں بجاں در رفت جان دیگر شود جاں چو دیگر شد جساں دیگر شود
(۲) قرآن مجید نے ادیان باطلہ کے طلسم کو ہمیشہ کے لئے پاش
پاش کر دیا ہے ۔

نقش قرآن تا دریں عالم نشست نقشہائے کماہن پاپا شکست

(۱۳) قرآن فقر کی تعلیم دیتا ہے اور فقر ہی حکومت اور سروری کی

بنیاد ہے ۔

بزرقرآن ضیعے رو با ہی است فقر قرآن اصل شاہنشاہی است

(۱۴) قرآنی فقر، ذکر و فکر کے اختلاط کا نام ہے اور نکلا انسان فی ذکر الہی

کے بغیر کامل نہیں ہو سکتی ۔

فقر قرآن اختلاط ذکر و فکر فکر یا کامل ندیدیم جسے بزر

(۱۵) قرآن سرمایہ دار کے لئے موت کا پیغام ہے ۔

چیت قرآن ؟ خواہ را پیغام برگ دستگیر زندہ بے ساز و برگ

(۱۶) قرآن مجید کی تعلیم یہ ہے کہ دولت جمع متکرو بلکہ کماؤ اور

خدا کی راہ میں خرچ کرو ۔ سود خدائی ایک لعنت ہے جس کی بناء پر انسان

فاثر انسانیت کے خارج ہو جاتا ہے اور یہ زمین خدا کی ملکیت ہے نہ کہ کسی انسان کی ۔

ایچ خیر از مردک ز رکش مجو لی تنالوا البوصحتی تنفقوا

از ربا آخر چہ می زاید ؟ فتن کس تماند لذت قرع حسن

از ربا جاں تیرہ دل خوش نشو آدمی و زندہ بے دندان چنگ

مزدی خود را از زمین بردن و است

ایں متاع بندہ و ملک خداست

- (۷) قرآن مجید کی تعلیم کا خلاصہ یہ ہے -
 ۱۔ جانِ تھیلی پر رکھ لو یعنی باطن سے ٹھکانے کے لئے ہر وقت تیار ہو۔
 ۲۔ حاجت سے زیادہ جس قدر تمنا ہے پاس ہو وہ سب خدا کی آ

میں دے دو۔

- یا مسلمان! گفت جاں بر کف بندہ ہر چہ از حاجت فزون آری ہو
 (۸) قرآن مجید میں آپ حیات موجود ہے ۷
 برخوردار قرآن اگر خواہی ثبات در ضمیرش دیدہ ام آپ حیات
 (۹) قرآن کے حقائق و معارف کبھی ختم نہیں ہو سکتے ۷
 صد جہاں باقیست در قرآن منون اندر آیتش یکے خود را بسوز
 (۱۰) قرآن مجید زندہ کتاب ہے اور انسانوں کے نام خدا کا آخری پیغام

۷۔ ۷

تو ہی دانی کہ آئینِ توحیت؟
 آن کتاب زندہ قرآنِ حکیم
 زیر گردوں سر تمکینِ توحیت؟
 بے ثبات از قوتش گیر و ثبات
 حرف ادوار سے تبدیل نے
 آیہ اش شرمندہ تاویل نے
 نوع انساں را پیامِ آخرین
 حامل اور حمستہ للعالمین
 آخرین مسلمانوں کو اس طرح نصیحت فرماتے ہیں ۷

اے گرفتارِ رسومِ ایمان تو شیعوہ ہائے کاخِی زندان تو
 گرتوی خواہی مسلمانِ یسین نیست ممکن جز بقراک زینین
 یعنی قرآنی اصولوں کو ترک کرنے کے بعد کوئی مسلمان اسلامی زندگی
 بسر نہیں کر سکتا۔ علاوہ بریں قرآن مجید ایسی کتاب ہے جو بوقت ضرورت
 نئی دنیا پیدا کر سکتی ہے ۔

صد جہان تازہ د آیاتِ اوست عصر ہا پیچیدہ در آفاتِ اوست
 بندہ مومن ز آیاتِ خداست ہر جہاں اندریر او چوں قیامت
 کہ نہ گرد و چوں جہانے در برش می دہد تر کن جہانے دیگرش

حریتِ احزینتِ اسلام کے شجر کا ثمر نورس ہے اور آنحضرت کا انسان
پر سب سے بڑا احسان ہے ۔

حریتِ نر از ضمیر پاک او ایں سئے نوشیں چکد از ناک او
 حریت کے معنی کیا ہیں؟ علامہ فرماتے ہیں کہ حریت سے مراد ماوراء
 پدر آزادی نہیں جو آج کل یورپ میں پائی جاتی ہے اور اکثر جہائے ہند
 بھی اس کے طلبگار نظر آتے ہیں بلکہ حریت کے معنی ہیں صرف ایک زندہ
 اور قادر مطلق خدا کے ساتھ عہد و پیمان کرنا کہ یہ ستر ترے سدا اور کسی کے
 سامنے نہیں جھکے گا۔ اور تیرے آئین کے علاوہ اور کسی آئین کی پیروی نہیں کی جائیگی

حریت کے معنی ہیں عشق الہی میں سرشار ہو جانا یعنی مومن بن جانا
 اور ارباب نظر جانتے ہیں کہ علامہ کے مذہب میں عشق اولیٰ شرط اسلام
 ۷۰ طبع مسلم از محبت قاصر است مسلم ارعاش نباشد کاغز است
 الغرض حریت کے معنی ہیں عشق کرنا اور بندہ حروہ ہے عاشق ہو اور
 غلام اس کے مرتبہ کو ہرگز نہیں پہنچ سکتا۔ ۷۱
 جہاں میں بندہ جس کے مشاہدات ہو گیا تری نگاہ غلامانہ ہو تو کیا کہیے
 مومن بننے کے لئے عشق ضروری ہے اور عشق کے لئے حریت اسی
 قدر ضروری ہے جس قدر ناقہ کے لئے سائبان پس اس سے حریت کے مقام فیض
 کا بخوبی اندازہ ہو سکتا ہے۔

حضرت امام حسین نے اپنے طرز عمل سے دنیا کو حریت کا سب سے شاندار
 درس دیا ہے۔ علامہ چاہتے ہیں کہ مسلمان ان کے طریق عمل کو ہر دم اپنے
 سامنے رکھیں امام حسین کون تھے اس کو علامہ کی زبان سے سنئے ۷۲
 آں امام عاشق ال پور بقول سر و آوازے زبستان رسول
 اللہ اللہ! بائے بسم اللہ پیر معنی ذبیح عظیم اللہ پسر
 بہر اک شہزادہ خیر الملل دوش ختم المرسلین نعم الجمل
 سرخو عشق غیور از خون او شوخی این مصرع از مضمون او
 در میان امت آن کیواں جناب ہیچو حرفت قل ہو اللہ کور کتا

جب مسلمانوں نے خلافت اسلامیہ کا رشتہ قرآنی اصولوں سے توڑ کر اسے ملکیت کی شکل میں تبدیل کر دیا اور اس طرح حریت شخصی کا جو خاص عطیہ اسلام تھی خاتمہ ہو گیا تو جناب سید الشہداء نے اپنی اور اپنے اہل عیال کی قربانی سے کہ اس اصول پر ہر تصدیق ثبت کر دی کہ اسلام میں خلافت کوئی ذاتی ملکیت نہیں جو ورثہ کے طور پر باپ سے بیٹے کو پہنچ سکے۔

یزید کی اطاعت سے انکار کر کے انہوں نے اس حقیقت کو مبرا بن کر دیا کہ ۷۷

ما سوا اللہ را مسلماں بندہ نیست پیش فرعونے سرش افکندہ نیست
عون او تفسیر این اسرار کرد ملکیت خوابیدہ را بیدار کرد
رمز قرآن از حشیش آموختیم از آتش او شعلہ با فروختیم
چوں اصول حریت عقیدہ توحید الہی پر مبنی ہے اسی لئے علامہ نے یہ فرمایا۔ ۷۸

بہر حق در خاک و خون غلطیدہ است پس نبائے کالہ گردیدہ است
یعنی حسین نے دنیا میں توحید الہی کو از سر نو قائم کیا وہ اس طرح کہ اگر اسلام میں ملکیت کی رسم داخل ہو جاتی تو جس طرح دوسرے مذاہب توحید خارج ہو گئی تھی اسلام سے بھی ہو جاتی اسکی تفصیل یہ ہے کہ یزید کا صلہ محمد قرآن سے مراد یہ ہے کہ ہر مسلمان کو باطل کا مقابلہ کرنے کے لئے تیار ہونا چاہیے اور اگر ضرورت ہو تو اپنی جان دینے سے بھی دریغ نہ کیا جائے۔

کا منشاء یہ تھا کہ اسلام میں ملکیت کے اصول کو تسلیم کر لیا جائے۔ لیکن ملکیت منافی حریت ہے۔ اور فقدان حریت کا دوسرا نام غلامی ہے۔ مایہ الاثر کی۔ اور غلامی مایہ اللہ منافی توحید ہے۔ اس لئے اس اصول کو تسلیم کر لینے سے عقیدہ توحید قبا ہو جاتا ہے۔ اب پھر اس شعر کو پڑھئے۔
 بہر حق درخاک بنی غلطیہ است پس بنائے لا الہ گردیدہ است
 اسی نئے علامہ فرماتے ہیں کہ جو حد کسی از ان کا غلام نہیں ہو سکتا۔
 ہر کہ ہمیں ان باہوا الیہود بست گر نیش از بندم موجود است
 لیکن یاد رکھیے۔
 گو نکر خدا دے روشن ہے زمانہ آزادی افکار ہے ابلیس کی ایجاد

اخت | قرآن مجید میں آتا ہے اَمَّا الْمُؤْمِنُونَ رِاحَتُهُ یعنی سبب
 سوزن آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اس اصول کو علامہ نے حکایت بوعبیدہ
 و جابران سے واضح کیا ہے۔
 جنگ ایران میں جابران نامی ایرانی سپہ سالار کو میدان جنگ میں ایک
 مسلمان سپاہی نے قید کر لیا۔ اس نے عیاری کی راہ سے اپنا مرتبہ ظاہر کیا
 اور امان طلب کی، مسلمان نے شجاعت کے اصول کے مطابق اسے امان
 دے دی، جب اسلامی فوج کو فتح حاصل ہوئی اور بدستغ یہ معلوم ہوا کہ وہ

قیدی جسے جان کی امان دی گئی ہے جاہل سپہ سالار ہے تو مسلمانوں نے
سیاسی مصالح کی بنا پر اور اس کی اسلام دشمنی کی بنا پر اس کے قتل کا
مطالبہ کیا۔ اس پر اسلامی سپہ سالار حضرت ابو عبیدہؓ نے یہ کہا کہ
گوشت لے یا رانِ مسلمین ما ہمارے چنگیم ویک آہستہ گیم ما
فرہمیدہ، نوے پودہ راست گر چہ از خلق بالالہ قبر است
ہر کیے ادا بہین گشت است صلح و کینش صلح و کین گشت است
ملت اگر دو اسان جانِ فرد عہد ملت می شود ہمیں فرد
گر چہ جاہل دشمن مابودہ است مسلمے اور امان بخشودہ است

خونِ اولے معشر خیر الانام

بر درم تیغِ مسلمانانِ حیدرام
حقیقت یہ ہے کہ اخوت کا اصول قرآنی تعلیمات کا طغرائے امتیاز
ہے اور اللہ نے اپنے کلام پاک میں اس کو اپنی نعمتوں میں شمار فرمایا
”فَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلْفَ
بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَاصْبِرْ لَهُمْ يَنْصَحْتُهُمْ سِخْوَانًا“

اے مسلمانو! اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جو اس نے تم پر نازل فرمائی
یعنی اسلام سے پہلے تم ایک دوسرے کے دشمن تھے لیکن اس نے تمہارے
دلوں میں محبت پیدا کر دی اور اسکی برکت سے تم آپس میں بھائی بھائی

بن گئے۔

افوت جب افراد میں مرتبہ کمال کو پہنچتی ہے تو ملت میں وہ وجود
پیدا ہو جاتی ہے جس پر کامیابی کا وار و رار ہے۔
چیت ملت آگ کوئی لڑالہ باغزاران چشم بودن یک نگاہ
ذرا انہ یک نگاہی آفتاب یک نگاہ شود تا شود ہی ہے عجیب
یک نگاہ ہی راجہ چشم کم ہمیں از تجلیہائے توحید است این
ملنے چوں می شود توحید مست
قوت و بہر دست نمی آید بدست

مسادات اسلام کا ایک اصول مسادات ہے یعنی انسان ہونے
کے لحاظ سے سب مسلمان ایک، دوسرے کے برابر ہیں بادشاہ کو گدا پر
کوئی تفرقہ حاصل نہیں ہے۔ علامہ نے اس اصول کو سلطان مرآداؤ
معمار کی حکایت سے واضح کیا ہے سلطان مرآداؤ نے اپنے مہمار کا
ہاتھ کھڑا دیا اس نے قاضی کی عدالت میں فراہ کی جب قاضی نے سلطان
مرآداؤ کو عدالت میں طلب کیا تو
گفت قاضی فی القصاص میریتا نہ ندگی گیر و بایں قانون شہادت

سلو وکم رفی القصاص حیاء کیا اُولی الکتاب رسدہ بقہ

عبد مسلم کمتر از احمد از نیست خون شده رنگین از مهار نیست
 چون مراد این آیه محکم شنید دست خویش از آستین بیرون کشید
 ندعی با کتاب خاموشی نماند آیه بالعدل والاحسان خواند
 گفت از بهر خدا بخشیدمش از برای مصطفی بخشیدمش
 یافت موسی بر پیمان ظفر سطوت آئین پیغمبر نگ
 پیش تر آن بنده و مولایک است
 بویا و مسند و دیار یک است

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَا مُحَمَّدُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ (سوره بقره)

اصلاح عقاید و افکار

ترک قرآن کی بنا پر رفتہ رفتہ بہت سے غلط عقائد اور خیالات پیدا ہوئے
کی مذہبی زندگی میں راہ پاگئے تھے۔ علامہ کو چونکہ اللہ نے مقام اصلاح
پر فائز کیا تھا اس لئے آپ نے کمال عمدگی کے ساتھ ان تمام خیالات
فاسدہ کی اصلاح فرمائی ہے اس کی مثالیں 'مشتبہ بطور موتہ از خروائے'
ذیل میں پیش کرتا ہوں۔

(۱) مسلمانوں کے دل میں یہ خیال جاگزیں ہو گیا تھا کہ مذہب صرف
چند عقائد اور رسوم کا نام ہے۔ اسے انسان کی سیاست، معیشت، معاشرت
اور تمدن سے کوئی علاقہ نہیں ہے۔ علامہ نے اس غلط خیال کی اس طور
سے اصلاح فرمائی۔

خطبہ صدارت الہ آباد کانفرنس میں فرمایا۔

*Islam is an ethical Ideal plus a certain
kind of polity*

یعنی اسلام ایک اخلاقی نصب العین بھی ہے اور ایک نظامِ سیاست

و معاشرت بھی ہے۔

نیز فرماتے ہیں۔ ۵
جلال بادشاہی ہو کہ جمہوری تماشا ہو
جدا ہو دیں سیاست تو رہ جاتی ہے خگن پزی

رشی کے فاقوں سے ٹوٹا مابرہن کا طلسم
عصانہ ہو تو کلیسیا کا ربے بنیا د

ہوئی دین دولت میں جس م جدائی
ہوس کی امیر سوس کی نذیری

دوئی ملک دیں کے لئے نامرادی
دوئی چشم تہذیب کی بے بصیری

یہ اعجاز ہے ایک صحرائشیں کا
یشیری ہے آئینہ نذیری

(۲) مسلمانوں میں یہ غلط خیال راہ پا گیا تھا کہ عقل ہی سب کچھ
ہے اور کائنات کے سائے اسرار و رموز اس کی مدد سے حل ہو سکتے ہیں
بلکہ اس کی مدد سے ہم خدا تک سائی حاصل کر سکتے ہیں۔
علامہ نے فرمایا کہ عقل چراغ راہ ہے اس سے کام لو مگر یہ تمہارا؟
منزل نہیں ہے۔ ۵

تے سینہ میں دم ہے ل نہیں ترا دم گرمی محفل نہیں ہے
گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ ہے منزل نہیں ہے
عقل طمانیت قلب عطا نہیں کر سکتی۔ یہ دولت عشق سے حاصل

ہوتی ہے۔

عطا اسلاف کا جذب روں شریک زمرہ لایحذ نوں کر
خود کی گتھیاں سلجھا چکا میں مرے مولا مجھے صاحب جنوں کر
محض عقل ان کو خدا تک نہیں پہنچا سکتی ہے
معجزت پر روم سے مجھ پہ ہوا یہ انظار لاکھ حکیم نہ عجیب ایک حکیم سرگود
محض عقل دل کے لئے موت کا حکم کھتی ہے۔
یہ فلسفی سے نہ ملتا ہے غرض مجھ کو یہ دل کی موت وہ اندیشہ و نظر کا فاسد
محض عقل یقین کا مرتبہ عطا نہیں کر سکتی ہے

ترپا ہے فلاطوں میان غیب محض ازل سے اہل خرد کا مقام ہے اعوان
محض عقل کی بدولت اسرار حیات آشکار نہیں ہو سکتے۔
نقشہ کہ بستہ ہمہ اودام باطل است عقل بہم رساں ادب خوردہ دل است
اصل حیات عقل نہیں ہے بلکہ عشق ہے۔

مرد خدا کا عمل عشق سے صاحب فرخ عشق ہے اصل حیات موت اس پر
چونکہ مسلمان اس کی حقیقت سے نا آشنا ہو چکے تھے اس لئے علامہ نے

اس جو ہر کی صفات علیہ اس طرح بیان فرمائی ہیں ۔
 عقل دل و نگاہ کا مرشد و لیس عشق
 عشق نہ ہو تو شرع دین تیکڑہ تصور آ
 عشق تمام مصطفیٰ عقل تمام بولہب
 گاہ بیکدہ فی برد گاہ بزور می کشد
 عشق دم جبریل عشق دل مصطفیٰ
 عشق خدا کا رسول عشق خدا کا کلام
 عقل ہم عشق است از ذوق نگہ سگاہ نیست
 لیکن این بچارا را آن جرأت زندانہ نیست
 زمان ماں شکند آسچہ فی تراشد عقل
 بیکہ عشق مسلمان عقل زنا ریست
 من بندہ آزادم عشق است نام من
 عقل است امام من عقل است غلام من
 عشق بانان جوین خیبر کشاد
 عشق در اندام منہ چاکے نہاد

عشق سلطان است و بر ہاں میں

ہر دو عالم عشق را زیر نگین

عشق تہذیب اور دین دونوں کے لئے ہمنزلہ سنگ بنیاد ہے ۔
 زندگی را شرع و آئین است عشق
 اصل تہذیب است دین است عشق
 دین نگہ و نچتہ بے آداب عشق
 دین بکیر از صحبت ارباب عشق
 موازنہ عقل و عشق ۔

عقل حکم از اساس چون و چہند
 عشق عریاں از لباس چون و چہند
 عقل می گوید کہ خود را پیش کن
 عشق گوید متحیاں خویش کن

(۳) مسلمانوں میں یہ غلط خیال راہ پا گیا تھا کہ زندگی ایک ایسے
 ایک مہمہ ہے چنانچہ اردو زبان کا ایک مشہور شاعر لکھتا ہے کہ
 اک معما ہے سمجھنے کا نہ سمجھانے کا زندگی کا ہے خواب ہے دیوانہ
 علامہ نے اس غلط خیال کی یوں اصلاح فرمائی ہے
 سمجھتا ہے تو راز ہے زندگی؟ فقط ذوق پر داز ہے زندگی

زندگی خود را بخیریش آر استن بر وجود خود شهادت خواستن
 چشم بر حق باز کردن بندگی است خویش را بے پردہ دیدن زندگی است

بلکہ اس سے بھی بڑھ کر ہے

بر مقام خود رسیدن زندگی است ذاتِ بے پردہ دیدن زندگی است
 زندگی جز لذت پر داز نیست آشیای با فطرت او ساز نیست
 زندگی بے قوت اعجاز نیست ہر کسے داندۂ ایں از نیست

ہر گاہ مقام کے آگے مقام ہے تیرا حیات ذوقِ ہف کے سوا کچھ اور نہیں
 جس میں نہ انقلاب ہے نہ زندگی رُوحِ اہم کی حیات؟ کشمکشِ انقلاب
 حیات کیا ہے؟ خیالِ نظر کی محذوبی خودی کی موت میں اندیشہ ہائے گوناگوں

(۴) مسلمانوں میں یہ غلط خیال رائج کیا تھا کہ موت آقا ہو جانے
یا زندگی کے خاتمہ کا نام ہے۔ علامہ نے اس کی یوں اصلاح فرمائی ہے
زندگی محکم تسلیم و رضا است موت نیز نگہ و بیم و سیماست
بندہ حق ضعیف و آہوست مرگ زندگی اور احسانیم مرگ
بندہ آزاد را شائے دگر مرگ اور محو و ہر جانے دگر
اوت خود اندیش است مرگ اندیش نیست
مرگ آزادان را نے بیش نیست

(۵) مسلمان کی نظر سے اسلام کی حقیقت مستور ہو گئی تھی۔ وہ سمجھتا تھا
کہ محض کلمہ پڑھ لینا مسلمان ہونے کے لئے کافی ہے۔ علامہ نے فرمایا کہ کلمہ
کے ساتھ ساتھ علاقے کلمہ الحق بھی ضروری ہے۔

وائے دریشے کہ ہوئے آفرید یا ز لبہ بے بسند دم درخو کشید
حکم حق را در جہاں جبار نمی بخود نماند از جو خورد و کتہ از سی زکود
خانقائے حبت از خیر میرید رہے وز زید و سلطانی ندید
فراتے ہیں کہ جو مسلمان غیر اللہ سے توقعات باندھے وہ خواہ کلمہ ہی
کیوں نہ پڑھتا ہو دراصل کافر ہے۔
بتوں سے تجھ کو امیدیں خدا نے مبد
مجھے بتا تو سی اور کافر کی کیا ہے؟

فرماتے ہیں کہ اس کلمہ گو سے وہ کافر اچھا ہے جو بت پرستی میں

سرگرم ہے۔
 کافر بیچارہ دل پیش میں صنم بہ زویندار کے کہ خفت اندر جرم
 مسلمان کون ہے؟ اس کا جواب، علامہ ہی کی زبان سے سنئے۔
 قتاری وغفاری و قدوسی و چروت یہ چار عناصر ہوں تو نبی ہے مسلمان
 اسلامی زندگی کیا ہے؟ اس کا جواب یہ دیا ہے۔

بتاؤ تم جھکو مسلمان کی زندگی کیا ہے؟
 غماہ اس کے ہیں روح القدس کا ذوق عجم کا حسن طبیعت عرب کا سوزِ دروں
 خودی کا اثبات اعلیٰ اسلام ہے۔
 منکر حق نزدِ ملا کافر است منکر خود نزدِ من کافر تر است،

(۶) مسلمانوں کی نظر سے فقر کی حقیقت مستور ہو گئی تھی وہ سمجھتے تھے
 کہ فقر فقیری گداگری گوشہ نشینی یا ترک دنیا کو کہتے ہیں علامہ فرماتے ہیں۔
 فقر و سلطنت ایک ہی چیز کے دو مختلف نام ہیں صرف، پھوڑا سا

فرق ہے۔
 نہیں فقر و سلطنت میں کوئی امتیاز ایسا یہ سپہ کی تیغ بازی کی تیغ بازی
 بلکہ اس سے بھی بڑھ کر فقر کے سامنے سلطنت کا نتیجہ ہے۔

یقین پیدا کر لے غافل یقین سے ہاتھ آتی ہے وہ درویشی کہ جبکہ سامنے جھکتی ہے نفیوری

فقیر اسلام ہی کا دوسرا نام ہے ۵
لفظ اسلام سے یورپ کو اگر گدہ ہے تو حیر دوسرا نام اسی میں کہ ہے فقیر غیب
فقیر کی دولت سے محروم ہو جانے کا نتیجہ غلامی ہوتا ہے ۵
کیا گریہ غلامی میں مبتلا تجھ کو کہ تجھ سے ہونہ کی فقر کی نگہبانی
حقیقی بادشاہت کی بنیاد وہ فقر ہے جس کی قرآن نے تعلیم دی ہے ۵
چونکہ قرآن شیشی رو باہی است فقر قرآن صل شاہنشاہی است
فقر قرآن اختلاط ذکر و فکر فکر کا کامل ندیدم جس نے ذکر

(۱) ایک غلط خیال مسلمانوں میں یہ پھیل گیا تھا کہ اسلام میں نجات کا
مفہوم محض انفرادی ہے یعنی ایک انسان کی کوشش تمام تر یہ ہونی چاہیے کہ
کسی طرح اس کی نجات ہو جائے دوسروں کی نجات سے اُسے کوئی سروکار
نہیں ہے۔ نجات کا یہ غیر اسلامی تخیل ہندی مسلمانوں میں ہنود کے ساتھ اختلاط
کی بنا پر پیدا ہوا اور اس کی تہ میں رہبانیت کا اصول کار فرما ہے جو سراسر
اسلام کی رُوح کے خلاف ہے۔

اقبال نے مسلمانوں کو اس حقیقت سے آگاہ کیا کہ انفرادیت کی
یہ زندگی یکسر غیر اسلامی زندگی ہے اور قرآن مجید کی رُوح کے خلاف ہے

جس کی تعلیم یہ ہے کہ فرد بحیثیت فرد کوئی معنی نہیں رکھتا اور جب تک فرد اپنے آپ کو تسلیم کرتا ہے تو پورے طور پر وابستہ نہیں کرے گا، اسلامی زندگی بسر نہیں کر سکتا۔ اور جب اس کی انفرادی زندگی ہی نہیں تو نجات کیسے حاصل ہو سکتی ہے؟

فرد قائم رابطہ ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں	موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں
فرد یا رابطہ جماعت رحمت است	جوہر اور اکمال از ملت است
تا توانی با جماعت یار باش	روزی ہنگامہ حسد رار باش
حزب جال کن گفتہ خیر البشر	ہست شیطان از جماعت خود تر
فرد و قوم آئینہ یک دیگر اند	سک و گوہر کمشان و اختر اند
فرد می گیرد ملت احتیاج	ملت از افرادی یا بد نظام
فرد تا اندر جماعت گم شود	قطرہ وسعت طلب قلم شود
پیکرش از قوم و ہم جانش قوم	ظاہرش از قوم و پنهانش ز قوم
در زبان قوم گویا می شود	برہ اسلاف پویا می شود
پختہ تر از گرمی صحبت شود	تا بمعنی فرد ہم ملت شود
ہر کہ آب از زمرہ ملت نخورد	شعلہ باغی نعمہ در عودش نرسد
فرد تنہا از مقاصد غافل است	تویش آشفتنگی را مائل است

(۸) ایک یہ غلط خیال مسلمانوں میں راہ پا گیا تھا کہ اعمال صالحہ کے نتائج اخروی زندگی میں ظاہر ہوں گے۔ موجودہ دنیاوی زندگی سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس غلط خیال کی اشاعت کا سبب یہ تھا کہ حبیب مسلمانوں کی مرکزیت قضا ہو گئی تو ان کی دنیاوی زندگی میں ضعف و اختلاف کے آثار رونما ہونے لگے اور اجتماعی زندگی کے مسئلہ جانے کی وجہ سے ان کے انفرادی اعمال اگرچہ وہ صالحہ تھے، وہ نتائج مرتبہ کر سکتے تھے، جو اجتماعی زندگی میں اسی دنیا میں مرتب ہو سکتے ہیں اور جسکی بدولت دہلی سے غزنا طہ تک حکمران بن گئے تھے۔ کیونکہ مشین کا پرزہ مشین سے جدا ہو کر لاکھ حرکت کے کوئی محسوس نتیجہ پیدا نہیں کر سکتا، اس لئے انہوں نے جموڑا یہ کہہ کر دل کو تسلی دینی شروع کر دی کہ مومن کا اس دنیا میں کوئی بھتہ نہیں ہے۔ اس کی ریاضت کا صلہ اُسے آخرت میں ملے گا۔

اقبالؒ نے مسلمانوں کو بتایا کہ یہ خیال سراسر غلط ہے اور قرآن مجید کی تعلیم کے قطعاً خلاف ہے۔ وہ تو مومنوں سے یہ وعدہ کرتا ہے کہ اگر تم اعمال صالحہ بجا لاؤ گے تو آخرت کے علاوہ اس دنیا میں بھی سروری حاصل کرو گے۔ مسلمانو! اگر تمہارے اعمال صالحہ سے وہ نتائج مرتب نہیں ہوتے تو ضرور تمہارے طرز عمل میں کہیں نہ کہیں کوئی خرابی یا نقص موجود ہے۔ بالفاظ دیگر اگر تمہارے اعمال صالحہ سے وہ نتیجہ مرتب نہیں ہوتا جس کا وعدہ قرآن

نے کیا ہے تو صاف لفظوں میں یوں بھوک کہتمارے اعمال جن کو تم اعمال صالحہ کہتے ہو
در اصل اعمال صالحہ نہیں ہیں اور اسکی وجہ یہ ہے کہ وحدت الی مفقود ہے

مردہ؟ از یک نگاہی زندہ شو	بگتر از بے مرکزئی پائندہ شو
ملت از یک رنگی دلہاستے	روشن از یک جلوہ این سیناستے
قوم را اندیشہ با بید سیکے	در ضمیرش مدعا با بید سیکے
ما سوا از بہر تخیل است و بس	سینہ او عرشتہ تیر است و بس
اے کہ از تاثیر ایوں خفتہ	عالم اسباب را دول گفتہ
خیز و واکن دیدہ محسور را	دول مخاں این عالم مجبور را
غایتش توسیع ذات مسلم است	امتحان ممکنات مسلم است

حق جہاں را قسمت نیکیاں شمر

جلوہ اشش با دیدہ مومن سپرد

چسیت ملت اے کہ گوئی لا الہ	باہر از احشیم بودن یک نگہ
ذرہ با از یک نگاہی آفتاب	یک نگہ شوتا شود حق بحجاب

سلطے چوں می شود تو حید مست

قوت و جبروت می آید بدست

(۹) ایک غلط خیال مسلمانوں میں یہ راسخ ہو چکا تھا کہ مذہبی امور

میں تحقیق و تدقیق اور فکر و نظر کا دروازہ بند ہو چکا ہے اور نجات کیلئے
 بزرگانِ سلف کی گورائے تقلید کرنا کافی ہے۔ اس خیال کا نتیجہ یہ نکلا کہ بہت
 سے مسلمان آج چودھویں صدی میں بھی چوتھی صدی ہجری کا وضع کیا ہوا
 پروگرام اپنے سامنے رکھتے ہیں اور خیالات کے لحاظ سے پورے ایک ہزار
 سال پیچھے ہیں مسلمانوں کے اسی غلط خیال کی وجہ سے بعض دشمنانِ اسلام
 مثلاً میسور، رومیر وغیرہ کو اس اعتراض کا موقع ملا کہ اسلام ایک جامد نظامِ حیات
 ہے اور اس لئے بنی نوع آدم کی ترقی کی راہ میں ایک سنگ گراں ہے۔

علامہ نے اپنی نظمیں میں اور خصوصاً اپنے غیر فانی ”مدس لکچرز“ میں
 اس غلط خیال کی زبرد فرمائی اور مسلمانوں کو آگاہ کیا کہ اسلام چونکہ خاتم
 الاولیاء ہے اس لئے منطقی طور پر ضروری ہے کہ اجتہاد کا دروازہ قیام
 تک کھلا ہے۔ اور اسلامی نظام کو صحتِ دوام اسی صورت میں حاصل
 ہو سکتی ہے کہ اسلامی قوانین کی توجیہ ہر زمانہ میں حالات کے مطابق
 کی جائے اور بلاشبہ اگر یہ بات نہ ہو یعنی اگر ہر زمانے کے مفکرین کو نئے
 مسائل کا حل دریافت کرنے کی اجازت نہ ہو تو ختم نبوت کا اصول برقرار
 نہیں رہ سکتا۔

لیکن اس بات کی صراحت ضروری ہے کہ اجتہاد کا دروازہ کھلا رہنے
 کے معنی نہیں ہیں کہ ہر شخص اور ہر شیخ مکتب خواہ ”وہ کم سواد و کم نظر“ ہی

کیوں نہ ہو اجتہاد کر سکتا ہے علامہ نے جس چیز سے مسلمانوں کو منع کیا، وہ کو رائے تقلید ہے خصوصاً فقہی معاملات میں لیکن بزرگانِ سلف کے اسلامی اصولوں کی تقلید کو انہوں نے زمانہ انحطاط میں "ادلی ترازو" قرار دیا ہے چنانچہ فرماتے ہیں :-

زاجرتہا دعالمان کم نظر اقتدار بر رفتگاں محفوظ تر
 راہ آباد رو کہ این جمیعت است معنی تقلید جنب ملت است
 الغرض انہوں نے جس تقلید کا حکم دیا ہے وہ یہ ہے کہ دین میں،
 بدعات کا دروازہ نہ کھولا جائے اور ہمیشہ کتاب و سنت کی پیروی کی
 جائے، یاں کو رائے تقلید سے منع فرمایا ہے جس کی بدولت اسلام جامد نظام
 بن جاتا ہے۔

از مسلمان بیدہ ام تقلید وطن ہر زمان جب نام بلرز و دردن
 اُمت مسلم ز آیات خدا است وصلش از ہنگامہ قلاوکی است
 از اہل این قوم بے پرواست استوار از حق نزلناست
 اب یہ صاف ظاہر ہے کہ ملت اسلامیہ اجل سے اسی حالت میں
 بے پروا ہو سکتی ہے جب دراجتہاد باز رکھا جائے تاکہ اس کی بدولت
 اسلام انسانی معاشریت کے ارتقاء سے ہمغانی کرنے کے قابل ہو سکے۔

(۱۰) ایک غلط خیال مسلمانوں میں یہ راہ پا گیا تھا کہ خدا خودی سے
 مٹانے اور فنا کر دینے سے ملتا ہے اس خیال کا سرچشمہ وہی ہنود کے متا
 ارتباط و اختلاط ہے جس کی بنیاد اکبر نے رکھی اور داراشکوہ نے اس کو
 تقدیریت دی۔ اور اس نکتہ سے بھر یہ حکما کہ مسلمانوں نے اپنی ہستی کو ذلیل
 و خواہ قرار دے دیا اور جو مجد و شرف اللہ نے انسان کو عطا فرمایا تھا اس
 سے پرستائے خود و دستبردار ہو گئے۔

علامہ نے مسلمانوں کو ان کا بھولا ہوا سبق یاد دلایا کہ انسان
 کا مقصد حیانت یہ نہیں کہ اپنی خودی کو مٹائے بلکہ وہ تو خلیفۃ اللہ ہے
 اور انسانییت کا مقام اس قدر بلند ہے کہ ۱۔

مشاع سب سے پہلے ہے سوز و ساز آرزو مند ہے
 مقام ہم بہت درگی ہے کرنے لوں شان خداوندی

خودی کو کہہ باندھنا کہ ہر تقدیریت سے پہلے خدا بندے سے خودیچھپتا تیر ہی ضایا ہے

از ہم کہس کنار گیر جیست آشنا طلب ہم رضا خودی طلب ہم ز خودی خدا طلب

افرنان خود بے خیرت کرد، و گرنہ اے بندہ مومن تو بشیری تو نذیری

خودی جس کی ہوئی پہلے نمودار وہی ہمدی وہی آفر زمانی

منکر حق نزد ملا کافر است منکر خود نزد من کافر تراست

خودی وہ بکس جس کا کوئی کنارہ نہیں تو آبجواسے سمجھا اگر تو چارہ نہیں

تری زندگی اسی سے تری آبرو است جو رہی خودی تو شاہی نہ رہی رو سیا

خودی میں گم ہے خدائی تلاش کر غفل یہی ہے تیرے لئے اصلاح کار کی راہ

اک تو ہے کہ حق ہے اس جہاں میں باقی ہے نمود سیہی سائی

دارا و سکندر سے وہ مرد فقیر اولی ہو جس کی فیکری میں بے بسدائی

یہ عالم یہ ہنگامہ رنگ و صوت یہ عالم کہ ہے زیر فرمان موت

یہ عالم یہ بیت خانہ چشم و گوش جہاں زندگی ہے فقط غم و روش

خودی کی بہ سے منزل اولیں مسافر! یہ تیرا شیمن نہیں

نری آگ اس خاکداں سے نہیں جہاں تجھ سے ہے تو جہاں سے نہیں

بڑھے چاہیہ کوہ گراں توڑ کر طلسم زمان و مکان توڑ کر

خودی شیر مولا، جہاں اس کا میدان زمین اس کی میدان آسماں اس کا میدان

یہ ہے مقصد گردش روزگار کہ تیری خودی تجھ پہ ہو آشکار

ان اشعار سے ثابت ہو گیا کہ خودی مٹانے کی چیز نہیں بلکہ فروغ
نیپنے کی چیز ہے جو شخص وصال کا آرزو مند ہو اسے چاہیے کہ اپنی خودی
کو مستحکم کرے۔

حیات خودی کے نتائج

خودی ہو زندہ تو ہے فقر بھی شہنشاہی نہیں ہے بخر و طغرائے کم شکوہ فقیر
خودی ہو زندہ تو دریائے بیکران پائے خودی ہو زندہ تو کسار پر پیمانِ حریر

تنبیہات

چونکہ علامہ کو اللہ نے اس صدی میں فراست ایانی سے عطا فرمایا تھا اس لئے انہوں نے دعوت اسلام اور اصلاح عقائد کے علاوہ ایک اور احسان بھی مسلمانوں پر ارزانی فرمایا اور میل پر خیال ہے کہ اس احسان ہی کی وجہ سے ان کا مرتبہ دنیاۓ اسلام میں اس قدر بلند ہو گیا ہے۔ آنے والی نسلیں انہیں مصلح امت کے علاوہ محسن قوم کے لقب سے بھی یاد کریں گی۔ انہوں نے کمال دانائی اور خوبی کے ساتھ مسلمانوں کی رہنمائی کی خاطر گروپشیں اور عصر حاضر کے ان تمام مسائل کا اسلامی روشنی میں صحیح حل پیش کر دیا ہے اور ان تمام تحریکات کی حقیقت آشکار کر دی ہے جو اس وقت مسلمانوں کے سامنے ہیں اور ان کی حیات اجتماعی پر اثر انداز ہونے والی ہیں جب میں اس حقیقت پر غور کرتا ہوں کہ علامہ نے کیسی خوبی کے ساتھ ان تمام امور میں امت اسلامیہ کی صحیح رہنمائی فرمائی ہے تو بے اختیار تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ علامہ اس عہد ہی کے سب سے بڑے مفکر تھے بلکہ گزشتہ سات صدیوں میں ان کی کوئی نظیر

اسلامی دنیا میں نظر نہیں آتی۔

اگرچہ موجودہ دورِ الحاد و فتن ہے لیکن اس مردِ خود آگاہ نے تمام فتنوں کا ایک ایک کر کے جائزہ لیا اور مسلمانوں کو ہر وقت متنبہ کر دیا کہ خیر دارِ و ایم ہم رنگ زمین میں گرفتار نہ ہو جاتا ذیل میں چھ فتنوں کا مختصر طور پر ذکر کرتا ہوں۔

وطنیت - جمہوریت - اشتراکیت - ملوکیت - سرمایہ داری اور تہذیبِ مغرب -

(۱) تحریکِ وطنیت | مجھے افسوس ہے کہ طوالت کے خوف سے اس تحریک کے مالک و ماحلیہ پر تفصیل کے ساتھ بحث نہیں کر سکتا بس یہ سمجھ لیجئے کہ تنازع کے لحاظ سے یہ تحریک مسلمانوں کے حق میں سب سے زیادہ خطرناک ہے وطنیت تہذیب کی اور اس لئے اسلام کی نفی کرتی ہے اور اس کے بنیادی اصولوں کے خلاف ہے۔ علاوہ یوں جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ موجودہ زمانہ میں مسلمان علماء بھی اس فتنہ کا شکار ہوئے ہیں اور اپنے خداوندانِ مجازی کی خوشنودی حاصل کرنے کے لئے صاف لفظوں میں فرماتے ہیں کہ ”موجودہ زمانہ میں قومیں اور طمان سے بنتی ہیں“ تو اس فتنہ کی اہمیت اور بھی واضح ہو جاتی ہے۔

ہندوستان میں بعض مسلمان علماء جس غیر اسلامی مسلک کی طرف
آج مائل نظر آتے ہیں حکیم الامت، مصلح قوم، علامہ اقبال مرحوم نے آج
سے بیس سال پہلے اس مسلک کے اندر جو کفر والحاد اور بے دینی کا فتنہ
پوشیدہ ہے اسے دیکھ لیا تھا اور اس کے مفاسد کا اندازہ کر کے مسلمانوں
کو ان الفاظ میں متنبہ فرما دیا تھا :-

یہ بت کہ تراشیدہ تہذیب نومی ہے غارت گر کاشائے دین نبوی ہے
یا زوتر اوجید کی قوت سے قوی ہے اسلام تراویس ہے تو مصطفویؐ
نظارہ دیرینہ زمانہ کو دکھائے اے مصطفویؐ خاک میں مل سکتے ہیں
وطنیت کے مفاسد اس طور سے بیان فرمائے ہیں :-

اقوام جہاں میں ہے رقابت تو اسی تسخیر ہے مقصود تجارت تو اسی ہے
خالی ہے صداقت سیاست تو اسی کمزور کا گھر ہوتا ہے غارت تو اسی ہے

اقوام میں مخلوق خدا بنتی ہے تو اس سے

قومیت اسلام کی جڑ کھتی ہے تو اس سے

اس تنبیہ کی وجہ یہ ہے کہ وطن دوستی اور وطن پروری اور چیز
اور وطنیت یا وطن پرستی اور چیز ہے۔ وطن سے محبت رکھنا اور وطن کی خدمت
کرنا نہ جرم ہے نہ خلاف اسلام بلکہ موجودہ زمانہ میں یہ تحریک مذہب و مہم
کی مد مقابل اور مذہب اسلام کے تصورات اساسی سے متصادم ہے۔

اس لئے مسلمان کے لئے لائق قبول نہیں ہو سکتی۔ وہ خدا پرست ہے نہ
کہ وطن پرست۔

علامہ کی نگاہ میں یہ فتنہ جس درجہ خطرناک ہے اس کا اندازہ
آپ کو اس شعر سے ہو سکتا ہے :

بڑھ کے خیبر سے ہے یہ عسکر کہ دین و وطن

اس زمانہ میں کوئی حیدر کرا رہی ہے؟

چونکہ یہ تحریک باطل پرستاران مغرب کے دماغوں کی شرمندہ

احسان ہے اس لئے مسلمان کو اس سے اجتناب کرنا لازم ہے ۔

لڑو مغرب آں سرا پاک و فن اہل دیں را داؤ قسیم و وطن

نواگر داری تہیز خوب ز شت دل نہ بندی پاکو رخ و سنگ و شت

وطنیت کی تحریک منافی اخوت ہے اس لئے مردود ہے ۔

آں جہاں قطع اخوت کردہ اند بروطن تعمیر ملت کردہ اند

تا وطن را شمع محفل ساختند نوع انساں را قبائل ساختند

روح از تن رفت ہفت اندام ماند آدمیت گم شد و اقوام ماند

پہاں رنگ خوں کو توڑ کر ملت میں گم ہو جیا

نہ افغانی ہے باقی نہ ایرانی نہ نورانی

اسلام کا مقصد کیا ہے؟ اس کو علامہ ہی کی زبان سے سنئے۔
 تفریقِ ملل، حکمتِ ازواج کا مقصد۔ اسلام کا مقصد فقط ملتِ آدم
 مکہ نے دیا خاک جنیو کو یہ پیغام۔ جمیعتِ اقوام کہ جمیعتِ آدم؟
 وطنیت اور قومیت سے متعلق خود علامہ کا بیان ان کے خطبہ
 صدارت سے اخذ کر کے ناظرین کی بصیرت کے لئے پیش کرتا ہوں۔
 خطبہ صدارتِ مسلم کانفرنس منعقدہ لاہور ۱۹۳۲ء میں فرماتے ہیں:-
 ”میں یورپ کے پیش کردہ نیشنلزم کا مخالف ہوں۔ اس لئے
 کہ مجھے اس تحریک میں مادیت اور الحاد کے جراثیم نظر آتے ہیں اور یہ
 جراثیم میرے نزدیک دورِ حاضر کی انسانیت کے لئے شدید ترین خطرات
 کا سرچشمہ ہیں۔ اگرچہ وطن ایک فطری امر ہے اور اس لئے انسان
 کی اخلاقی زندگی کا ایک جز ہے۔ لیکن جو شے سب سے زیادہ ضروری ہے
 وہ انسان کا مذہب اور اس کا کلچر اور اس کی ملی روایات ہیں۔ یہی
 وہ چیزیں ہیں جن کے لئے انسانوں کو زندہ رہنا چاہیے اور جن کی
 خاطر انہیں اپنی جان قربان کرنی چاہیے۔ وہ خطہ زمین جس میں وہ
 رہتا ہے اور جس کے ساتھ عارضی طور پر اس کی رُوح وابستہ ہوتی ہے
 اس لائق نہیں کہ اسے خدا اور مذہب سے بزرگ قرار دیا جائے۔“

دوسری عبارت

عجم ہنوز نہ اند روز دین ورنہ ز دیوبند حسین احمد اس چہ ابو جی است
سرود بر سر منبر کہ قوم از وطن است چہ بے خبر ز مقام محمد عزنی است
بصطفیٰ بر سال خویش را کہ دین ہمہ است
اگر باؤ ز سپیدی تمام بولہبی است

۲۔ جمہوریت | اس زمانہ میں جمہوریت کا بھی بہت چرچا ہے اور سبھی
مسلمانان وطنیت کی طرح مغربی جمہوریت کے اصول سے بھی متاثر ہو
رہے ہیں۔ اس لئے علامہ نے بایں الفاظ متنبہ فرمایا ہے -
جمہوریت نہ کہ اس طرح حکومت کہ جس میں بندوں کی گناہیں ہیں تو انہیں کتنے

ہے سب سے کم سن مغربہ جمہوری نظام جس کے پردہ میں نہیں غیر از نوائے قمری

گر بزا طرز جمہوری غلام چختہ کا ہے شو کہ از مغزو صد فکر انسانی نمی آید

دائے یروستور جمہور فرنگ مردہ تر شد مردہ از صور فرنگ

گرچہ دارد شیوہ ہائے رنگ، رنگ من بجز عبرت نگیرم از رنگ

علامہ کی نظر میں یورپ کا جمہوری نظام بھی استبداد اور غلبہ عام کی ایک نئی شکل ہے۔ اگرچہ اس کو سب سے بڑی شکایت اس طرز حکومت کے خلاف یہ ہے کہ اس میں قابلیت کو معیار حکومت نہیں بنایا جاتا۔ اگر ایک نا اہل آدمی مختلف ذرائع سے اقتدار حاصل کرے تو وہ برسر حکومت آسکتا ہے۔ علاوہ برلن جمہوریت مغرب اگر وہ ہندی اور فرقہ پرستی کو تقویت دیتی ہے۔ اور اس کی بنا پر مختلف طبقات میں تصادم ہو رہا ہے جس کا نتیجہ لازمی یہ ہے کہ انسانیت کی ترقی میں روکاؤں پیدا ہوجاتی ہیں۔ گلشن راز جدید میں علامہ نے اشعار ذیل میں انہی مفاسد کی طرف اشارہ کیا ہے: ۷

فرنگ آئین جمہوری تہادہ است رسن از گردن دیوے کشادہ است

زیباغش اکشت دیرانے نکوتر ز شہر او بیابانے نکوتر

چو رہزن کاروانے دژنگ تاز شکمہا بہر نانے دژنگ و تاز

رواں خماید و تن بیدار گردید ہنر بادین و دانش خوار گردید

خرد جز کافری کا فکری نیست فن افرتک جز مردم دری نیست

گر ہے را گر ہے در کمین است خدائیش یا اگر کارش چنین است

زمین وہ اہل مغرب را پیامے کہ جمہور است تیغ بے نیامے
چہ شمشیرے کہ جہاننامی ستاند
تمیز مسلم و کافر نہ داند

ہر مابچ سلسلہ کو حیب میں نے یہ شعر پڑھے تو علامہ نے ان کی کٹشترج
کے سلسلہ میں یہ ارشاد فرمایا تھا:۔
"جمہوریت کے ساتھ امامت کا تصور بھی ضروری ہے اہل فرنگ
کا مسلک یہ ہے کہ جمہوریت کی پیروی کرو اور میرا مسلک یہ ہے کہ "مرد کال"
کی پیروی کرو۔

گر یز از طرز جمہوری غلام بختہ کاے شو
کہ از مغز دو صد حرف کراتسانی نمی آید

۳۔ ملکیت | چونکہ ملکیت سراسر اسلام کی رُوح کے خلافت ہے اس لئے
 علامہ نے اس اصول کی بڑے زور سے ندمت فرمائی ہے۔ فرماتے ہیں
 کہ ملکیت کا مقصد رعایا کا خون چوستنا، اور ظلم و ستم کرنا ہے:۔
 ہم ملکیت بدن را فرہی است سیدہ بی نور او از دل تہی است
 مثل زینورے کہ برگل می چرد برگ را بگذرد و شہدش بر
 شلخ و برگ و رنگ و بوئے گل ہا بر جاش نالہ بلیل ہماں
 مرگ باطن گرچہ دیدن مشکل است
 گل مخواں اور اکہ در باطن گل است

حکومت صرف ذات باری کو زیبا ہے دنیاوی حکومت تو بتی
 نوع آدم کے حق میں نیست ہے۔

زیر گردوں آمری از قاہری است آمری از ماسوی اللہ کا قری است
 حاصل آئین و دستور ملک دہ خدایاں قریہ و دہقان چو دو

باطن الارض اللہ ظاہر است

ہر کہ این باطن نہ بیند کا فر است

قرآن کی تعلیم ملکیت کے خلاف ہے

منزل و مقصود قرآن دیگر است رسم و آئین مسلمان دیگر است
 در دل او آتش سوزندہ نیست مصطفیٰ در سینہ او زندہ نیست

خود طلسم قیصر و کسرے شکست خود سر تخت ملوکیت نشست
از ملوکیت نگہ گردد دگر
عقل و ہوش و رسم و رہ گردد دگر

ملوکیت کا مقصد کیا ہے؟ غور سے پڑھئے
چیت تقدیر ملوکیت ہشتاق محکمٰ جتن ز تذبذب فراق
جب تک حکومت کی بنیاد تقویٰ اور آئین الہیہ پر نہ ہو، اسلام
جائز قرار نہیں دے سکتا۔

حاکمی بے نور جاں خام است خام بے ید مینا ملوکیت حرام
اسلام میں حکمرانی کا مفہوم کیا ہے؟ سنئے
سروری در دین ما خدمت گری عدل فاروقی و فقر جبریری است
آن مسلماناں کہ میری کرد اند و دشمنشای فقیری کردہ اند
در بجوم کار ہائے ملک و دین بد دل خود یک نفس خلوت گزین
ہر کہ عشق مصطفیٰ سامان دوست
بحر و بر در گوشہ دامان دوست

یہ تو معلوم ہو گیا کہ اسلامی فرمانروا کے لئے عشق مصطفیٰ لازمی ہے
اب یہ بھی ملاحظہ کر لیجئے کہ اس عشق کی صفت کیا ہے؟
روح راجع عشق او آرام نیست عشق او روز نیست کو را شام نیست

دوسرے لفظوں میں یوں سمجھئے کہ عشق مصطفیٰ انسان کو غیر فانی بنا دیتا ہے۔ اور حیات جاودانی عطا کر دیتا ہے۔

۴۔ اشتراکیت | اشتراکیت کا باقی کارل مارکس تھا جس نے کتاب "سرایہ لکھی تھی۔

صاحب سرایہ از نسل خلیل یعنی آن پچیسیرے جبرائیل
زائیکہ حق در بطل او مضمر است قلب او مومن دماغش کا فرست
اس شخص سے متعلق، علامہ اقبال کا خیال یہ ہے کہ اگرچہ اس کی تعلیم
غلط ہے مگر اس میں صداقت کا عنصر بھی موجود ہے۔
اشتراکیت کا روشن پہلو عنصر صداقت، اس کا اصول مساوات
ہے لیکن مارکس نے صرف حضرت انسان کے جسمانی پہلو کو لیا، روحانیت
کو چھوڑ دیا۔ اس لئے۔

غریباں گم کردہ اندا خلاک را در شکم جوئید جان پاک را
رنگے بواز تن نگیرد جان پاک جز یہ تن کا سے ندارد اشتراک
دین آن پچیسیر حق ناشناس
بر مساوات شکم دارد اساس
ملوکیت اور اشتراکیت دونوں کی خرابیاں بیان خرابی ہیں

ہر دورا جاں ناہر و نا شکیب ہر دوزواں ناشناس آدم فریب
زندگی ایں را فروج آن را خراج در میان ایں دوست گاندز جاج
ایں پیر علم و دین و فن آرد شکست آں برد جاں را ز تن ناں را زوت
غرق دیدم ہر دورا در آب و گل

ہر دورا تن روشن و تاریک دل
علامہ کی تعلیم کا خلاصہ یہ ہے کہ اگرچہ سوشلزم میں دو اکائیوں ہیں
بھی پائی جاتی ہیں لیکن اسکی بنیاد مادیت پر ہے اس لئے یہ نظام
سوسائٹی کے لئے مفید نہیں ہو سکتا ہے

کردہ ام اندر مقامات شنگہ لا سلاطین لا کلینسا لا اللہ
لیکن روح انسانی کو اسے تسلی نہیں پاسکتی ہے
در مقام کائنات یا ساید حیات سوئے الہامی خواہد کائنات
بنی نوع آدم کے لئے صرف اسلامی نظام ہی قابل اتباع ہے
جس میں سوشلزم کی تمام خوبیاں تو موجود ہیں مگر وہ ان نقائص
بالکل پاک ہے جو اس میں پائے جاتے ہیں یعنی اسلام انسان کے جسم
علاوہ اس کی روح کی آبیاری بھی کرتا ہے۔

۵۔ سرمایہ داری | سرمایہ داری کے مفاسد آج کل اس درجہ نمایاں

ہو گئے ہیں کہ اس پر کسی حاشیہ آرائی کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی۔
اس وقت دنیا میں سب سے بڑا اقتصاد سرمایہ داری اور مزدوری کے
مابین رونما ہو رہا ہے۔ علامہ نے اس دشمن انسانیت مسلک کے مفاسد
بایں انداز بیان فرمائے ہیں۔

(۱) سرمایہ دار، بنی نوع آدم کا دشمن ہے۔
راز داران جزو کل از خویش نامحرم شدہ است
آدم از سرمایہ داری قاتل آدم شدہ است

(۲) سرمایہ دار کی ذہنیت اور اس کا طریق کار یہ ہے۔
این خاک و آنچه در شکم او از این من و ز خاک تا بہ عرش معی از این تو
(۳) علامہ نے مزدور کی حمایت میں بڑا زور قلم صرف کیا ہے۔
نہ مزد بندہ کر پاس لویش و محنت کش نصیب عجبہ ناکردہ کار و خستہ جریہ
ز خون من چو زلو، فریبی کلیسا۔ بزور بازو شے من دست سلطنت ہمہ
(۴) مزدور کو اس طرح تنبیہ فرمائی ہے۔

بطوبہ شمع چو پروانہ زیستن تاکے؟
ز خویش این ہمہ بیگاہ زیستن تاکے؟

(۵) اسلام مزدور کا حامی ہے اس لئے علامہ بھی اس طرح اس
کی حمایت کا حق ادا فرماتے ہیں۔

(اللہ تعالیٰ ملائکہ سے خطاب فرماتا ہے)

اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو کاخِ امرا کے در و دیوار ہلا دو
گراؤ غلاموں کا لہو سوزِ نقیب سے کنجشک فرومایہ کو شاہیں سے لڑا دو
سلطانی مہر سو کا آنا ہے زمانہ جو نقشِ کمنِ تم کو نظر آئے مٹا دو
جس کھیت سے دھقان کو تیر نہیں روٹی اس کھیت کے ہر خوشہ گندم کو جلا دو
کیوں خالق و مخلوق میں تل ہیں پیچھے
پیرانِ کلیسا کو کلیسا سے اٹھا دو

علامہ نے بالِ جبریل میں پنجاب کے دھقان سے جو خطاب کیا ہے
وہ ان کے زاویۂ نگاہ کو بخوبی ظاہر کر سکتا ہے ۔
اسی خاک میں بگٹی تیری آگ سحر کی ازاں ہو گئی اب تو جاگ
زمانہ میں جھوٹا ہے اس کا نگین جو اپنی خودی کو پرکھتا نہیں
یتیمانِ شعوبِ قبائل کو توڑ رسومِ کمن کے سلاسل کو توڑ
یہی دینِ محکم یہی فتح باب کہ دنیا میں تو حید ہوئے نقاب
بمخاک بدن دانہ دل فشاں
کہہ ایں دانہ دارد ز حاصل نشاں

۱) تہذیب مغرب | تہذیبِ مغرب کا ایک جامع اصطلاح ہے اور اس کے

دائرہ میں مغربی تمدن اور معاشرت کے علاوہ مغربی خیالات و افکار طرز فکر
اصول معاشرت و ضابطہ اخلاق اور مادہ پرستی سب کچھ شامل ہے۔ اس
تہذیب کی بنیاد لادینی اور الحاد اور مادہ پرستی پر قائم ہے۔ اس
علامہ جو اس دور مادیت میں تہذیب اور روحانیت کے سبب
بٹے وکیل ہیں اس مغربی تہذیب سے سخت نیراہ ہیں اور انہوں نے
مختلف طریقوں سے اس کی مذمت کی ہے۔

نگہ کو خیرہ کرتی ہے چمک تہذیب حاضر کی
یہ متاعی مگر جھوٹے نگوں کی ریزہ کاری ہے

قدحے خود فروغ سے کہ قرنگ دادارا ہمہ آفتاب لیکن اثرِ سحر ندارد

لبالب شیشہ تہذیب حاضر ہے مے کا سے
مگر ساقی کے ہاتھوں میں نہیں پیمانہ آکا

می شناسی چیست تہذیب قرنگ؟ درجہ ان او دوصد فردوس رنگ

ظاہر شتابندہ و گیرندہ ایست دل ضعیف است نگہ را بندہ ایست

مجھے تہذیبِ حاضر نے عطا کی ہے وہ آزادی
کہ ظاہر میں تو آزادی ہے باطن میں گرفتاری

یہی زمانہ حاضر کی کائنات ہے کیا؟ دماغ روشن دل تیرا رنگ بیکار

بیکاری عوامی و میخواری واقلاس کیا کم ہیں رنگی تہذیب کے فوجا؟
اس فتنہ سے محفوظ رہنے کا طریقہ بھی سن لیجئے
خیر نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ مرمی سے میری آنکھ کا خاک دیدینہ و

تازہ پھر دانش حاضر نے کیا سحر قدیم گزرا اس عہد میں ممکن نہیں ہے کلیم

علامہ تہذیبِ مغرب کو مسلمانوں کے لئے جس قدر مضرت رساں
خیال فرماتے ہیں۔ اس کا اندازہ ذیل کے اشعار سے بخوبی ہو سکتا ہے
آبِ حیاں از دہمِ نجسہ طلب از دہانِ اژدہا کوثر طلب
سینگِ اسود از دریتِ خانہ خوا نفاقہ مشک از سگِ یوانہ خوا
سوزِ عشق از دانشِ حاضر محو کیفیت حق از جامِ این کا فر محو
فرماتے ہیں کہ میں نے اس تہذیب کا اچھی طرح مطالعہ کیا ہے

اس لئے میں مسلمانوں کو متنبہ کرتا ہوں کہ وہ کافری پھولوں کے اس
 شجر پرستہ کی طریت متجدید ہوں سے

راز دین دشمن نو بودہ ام	نہ نے جو تہا ہے دو بودہ ام
محرم این گلستانم کردہ اند	باغستانم کرتا کردہ اند
چون گل کا قند ہر سیراب پختہ	نہ نہ لالہ زار غیر تے
آشیان شیرین طوطی بستہ ام	تازہ بند این گلستان مستہ ام

دانش حاضر حجاب اکبر است
 بت پرست بت فروش و بتگراست

ہدایات

علامہ کو چونکہ اللہ نے نور معرفت اور علم شہادت عطا فرمایا تھا۔ اسلئے انہوں نے مسلمانوں کی ہدایات کے لئے ایسی عمدہ نصائح قلبیہ فرمائی ہیں کہ وہ زندگی میں کامیابی کی ضامن ہیں اور اگر ان پر عمل کیا جائے تو حکومت ان کے قدم چوم سکتی ہے نیز انہوں نے ان تمام سوالات اور مسائل کا تسلی بخش حل بھی پیش کر دیا ہے جن سے ہم اس وقت دوچار ہو رہے ہیں۔ لگہ کوئی شخص سمیات کو ملاحظہ کرے کہ ان کے کلام کا سطرانہ کرسے تو وہ اس بات کے اعتراف پر مجبور ہوگا کہ بلاشبہ اللہ نے علامہ مرحوم کو اس صدی میں مسلمانان عالم کی ہدایت اور رہنمائی کے لئے ہی پیدا کیا تھا۔ میرا اپنا خیال تو یہ ہے کہ اس زمانہ میں کوئی ایسا سوال یا کوئی ایسا مسئلہ آپ کے دماغ میں پیدا نہیں ہو سکتا جس کا جواب یا حل علامہ کے کلام میں موجود نہ ہو اور اندازہ بیان اس قدر علاوہ ہے اور حکیمانہ ہے کہ انسان پر وجد کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔

میں اس کتاب میں فلسفیانہ مسائل پر جو بحثیں کر دی گئی ہیں، ان کو

اس کے متعلق ایک جہاز فائدہ کتاب لکھنے کا ارادہ ہے۔ بلکہ مسائل حاضرہ اور
امور عامہ میں جو ہدایت علامہ نے دی ہے، صرف اس کا اختصار کے ساتھ
اس جگہ ذکر کروں گا۔

احفظ خودی | خودی یہ تو علامہ کے فلسفہ کا مرکزی نقطہ ہے جس کے
گرد ان کی تمام شاعری اور ان کا تمام تخیل اور ان کی تمام فکر گردش کرتی
ہے۔ اس جگہ خودی کا فلسفہ لکھنا مقصود نہیں بلکہ یہ دکھانا چاہتا ہوں
کہ علامہ نے مسلمانوں کو بار بار ہدایت فرمائی ہے کہ اپنی خودی کی حفاظت
کرو۔ اگر خودی کی طرف سے غافل ہو جاؤ گے تو مٹ جاؤ گے۔ اس حقیقت
کو مختلف پیرایوں میں بیان کیا ہے۔

گراں بہا ہے تو حفظ خودی سے ہے دین
گرمیں آب گمرے سوا کچھ اور نہیں

نری زندگی اسی سے نری آبرو اسی سے بعد ہی خودی تو شاہی نہ رہی روسی

لے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی
جس رزق سے آتی ہو پروانہ میں کوتاہی

کے نہیں ہے تمنا ہے سرور کی پسین - خودی کی موت ہو میں وہ سرور کی کیا ہے

خودی کو نہ دے سیم و زر کے عوض - نہیں شعلہ ویتے شمس کے عوض

مرا طریق امیری نہیں فقیری ہے - خودی نہ بیچ غریب میں نام پیدا کرے

اغیار کے افکار و خیال کی گدائی! - کیا کچھ کو نہیں اپنی خودی تک بھی سائی

اس کی تقدیر میں مجموعی و مطالبی ہے - قوم جو کہ نہ سکی اپنی خودی سے انسانی

خودی کے نگہبان کو ہے نہ تراب - وہ ناں جس سے جاتی ہے اسکی آب

وہی ناں ہے اس سے لئے احمد - ہے جس سے دنیا میں گردن بلند

وہی مجدد ہے ملایق اہتمام - کہ ہو جس سے مراد ہے تمام

(۲) عشق کی قدر و منزلت | علامہ کی نظر میں عشق کو دنیا کی حقیقت پر ہی طاقت

ہے اور حیات انسانی کی تکمیل کے لئے اشد ضروری چیز ہے۔ چنانچہ انہوں نے جو خط و الامیت سے جاوید سلمہ کو بھیجا تھا اس میں پہلی نصیحت اپنے تخت بھر کو یہ فرمائی کہ

دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر
اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ علامہ کی نگاہ میں عشق کا مرتبہ کیا ہے
خودی کی طرح عشق پر بھی جداگانہ کتاب لکھنے کا ارادہ ہے اس جگہ
صرف اتنی صراحت کرتی چاہتا ہوں کہ علامہ یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان اپنی
زندگی کی بنیاد عقل کے بجائے عشق پر رکھیں کیونکہ
سے مرہ یافتہ ہوں ہر یازی جیتا ہے رومی ہا رہے رازی

خود سے پاس خبر کے سوا کچھ اور نہیں نرا علاج نظر کے سوا کچھ اور نہیں

عقل ناقص اور محدود ہے رہنمائی کا فرض انجام نہیں دے سکتی
لیکن عشق حقیقی رہتا ہے اور انسان کو اس کی اصلی منزل مقصود دکھاتا ہے
دیتا ہے عقل کا پیرو چوں و چرا کی پیچیدار گلیوں میں بھٹکتا رہتا ہے لیکن
عشق کا پیرو پڑے آسانی کے ساتھ فائز المرام ہو جاتا ہے عشق کی قوتیں خود
ہیں اور ہم کی بدولت ذرہ بے مقدار آفتاب عالم تاب ہم آغوش ہو

سکتا ہے حضور سرور کائنات نے اسی کی بدولت چاند کے دھڑکڑے
کروٹے تھے۔

عشق کے مرتبہ کا اندازہ اس بات سے بھی ہو سکتا ہے کہ علامہ عشق
کو میاں را میاں قرار دیتے ہیں۔ ۷
اگر ہو عشق تو ہے کفر بھی مسلمانی نہ ہو تو مرد مسلمان بھی کافروں نزدیک

اب میں چند اشعار لکھتا ہوں جن سے عشق کے مرتبہ پر مزید روشنی
پڑے گی :-

عشق خدا کا رسول عشق خدا کا کلام	عشق دیم جبریل عشق دیم مصطفیٰ
عشق ہے صہبائے کرام عشق ہے کاس الکلام	عشق کی مستی سے ہے پیکر گل بابائے کمال
عشق ہے ابن ابی اسحاق عشق ہے ہزاروں مقام	عشق فقیہہ حرم عشق امیر جزو
عشق کے مصراۓ نغمہ حیات	
عشق سے نور حیات عشق سے نار حیات	

گورانا دیدہ رفتن از جہاں	عشق بیخونے زون لاکھاں
عشق در اندام مہ چاکے نہاد	عشق بانان یون نیمبر کشاد
کارا دازدین و نشن تر بہت	عشق ہم خاکستر ہم اکلست

عشق سلطان بہت بڑا بن مبین ہر دو عالم عشق را زیر نگین
چوں خودی را از خدا طلب شود
جملہ عالم مرکب اور اکب شود

- (۳) حیات ابدی کا راز
ہو اگر خود نگر و خود گر و خود گیر خودی یہ بھی ممکن ہے کہ تو موت سے بھی مر سکے
- (۴) غلامی ایسی لعنت ہے کہ ضمیر ترک کو بدل دیتی ہے -
تھا جو ناخوب بندیک ہی خوب ہوا کہ غلامی میں بدل جائے قوموں کا ضمیر
- (۵) وحدت عمل کے بغیر وحدت فکر حاصل نہیں ہو سکتی -
آہ اس لئے واقف ہے نہ ملانہ فقیہہ
وحدت افکار کی ہے وحدت کردار ہے خام
- (۶) جب تک دل اور نگاہ بھی مسلمان نہ ہو مسلمان نہیں ہو سکتا -
خود نے کہ بھی دیا کالہ تو کیا حاصل دل نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں
- (۷) وجود انسانی کی حقیقت -
وجود کیا ہے فقط جو ہر خودی کی بنیاد پر اپنی فکر کہ جو ہر ہے بنیاد پر
- (۸) معیار صداقت فلسفہ ہے

یامروہ ہے یا نزع کی حالت میں گرفتار جو فلسفہ لکھا نہ گیا خونِ جگر سے
(۹) کا فراور مومن کی شناخت -

کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم ہے مومن کی یہ پہچان کہ اسمیں میں آفاق
(۱۰) حیات کا مفہوم -

زندگی شرح اشارات خودی است لا والا از مقامات خودی است
ہر ایک مقام سے آگے مقام ہے تیرا حیات ذوقِ سفر کے سوا کچھ اور نہیں
(۱۱) حقیقی امام کون ہے؟ معیارِ امامت کیا ہے؟

ہے وہی تم سے زمانہ کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے
تجھے کے احساسِ نیاں الہو گرما دے فقر کی سان چڑھا کر تجھے نلوار کرے
فتنہِ ملت بہینا ہے امامت اسکی

جو مسلمان کو سلاطین کا پرستار کرے

(۱۲) معیارِ نبوت (خصوصاً اہل پنجاب کے لئے)
وہ نبوت ہے مسلمان کے لئے برگِ حشیش جس نبوت میں نہیں قوت و شوکت کا پیا

(۱۳) درودِ دل کی قیمت
بر عقلِ خاکسہ پہیا ترکا نہ شبنمِ خوں
یک ترہ درودِ دل از علمِ فلاطون
(۱۴) صفتِ بندہ آزاد

مکوم کو پیروں کی کرامات کا سنا
سپہِ نیرہ آزاد خود اک زندہ کرامت

(۱۵) خوش نصیب کون ہے؟
 پتیدن و ترسیدن چو عالمے دارد خشاں سیکہ بہ دنبال محمل است بہنو

(۱۶) سینہ میں کون سا دل درکار ہے؟
 بدہ آں دل بدہ آں دل کہ گنتی را فرا گیرد
 بگیر این دل بگیر این دل کہ در بند کم و بیش است

(۱۷) معیار علوم و فنون سے
 غرور و شعروسیا است کتاب دین و ہنر
 گھر ہیں ان کی گرہ میں تمام یک دانہ
 اگر خودی کی حقائق کھیں تو عین حیات
 نہ کیسکیں تو سدا پاپا قدون و افسانہ

(۱۸) صرف نگاہ شوق معیار شرف ہے -
 نگاہ شوق میسر نہیں اگر تجھ کو تیرا وجود ہے قلب نظر کی رسوائی

(۱۹) قوت ہی حقیقی جمال ہے
 سب سے بہتہ فقط زور جمیدی کافی
 مری نظر میں ہے جمال و زیبائی کہ سرسبز ہے قوت سے سائے افلاک

(۲۰) معیار صورتی
 فطرت کو دکھایا بھی ہے فتنے
 آئینہ فطرت میں دکھائی اپنی خودی بھی

یعنی سچا یا حقیقی یا بہترین مصدقہ وہ ہے جس کے آرٹ سے اس
کی خودی کا اظہار ہوتا ہو۔

(۲۱) معیار موسیقی

اگر نوا میں ہے پوشیدہ موت کا پتہ
حوا میری نگاہوں میں نائی چنگ رہا
(۲۲) معیار شاعری

تاثر غلامی سے خودی جس کی ہوتی نرم
اچھی نہیں اس قوم کے حق میں عجبی

(۲۳) حقیقت شعر

وہ شعر کہ پیغام حیات ابدی ہے
بالغۃ جبریل ہے یا بانگِ سرافیل
(۲۴) رقص روح کا نتیجہ۔

پھوڑ پورپ کے لئے رقص بدن کے خم و پیچ
روح کے رقص میں ہے ضربِ کلیمِ الہی
صلہ اس رقص کا ہے تشنگی کام و دہن
صلہ اس رقص کا دہویشی و شاہنشاہی
رقص تن درگردشِ آرد خاک را
رقص جاں ہر قسم زندا فلک را

(۲۵) معیار ایمان۔

مومن از عزم و توکل قہر است گر ندارد این دو جوہر کا فراست

کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ

مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی

(۲۶) فیضان نبوت یا نبی کی شناخت

من نمی دانم چه افسوں می کنند روح را در تن دگر گوی می کند

بندہ در ماندہ را گوید کہ خیسند ہر کس معبود را کن ریز ریز

(۲۷) عافیت کا سرچشمہ کہاں ہے ؟

نفر خواہی از تہیستی منال عافیت در حال شے در جاہ مال

(۲۸) جھوٹے نبی کی پہچان

کتب از تدبیر او گیر و نظام تا بکا م خواجہ اندیشہ غلام

شیخ گفت با حدیث و کنش بر مراد او کستہ شد دیدین

(۲۹) لا دین حکومت کے ثمرات یعنی محکم اقوام کی حالت

دلے قومے کشتہ تدبیر خیر کار او تنجربیب خود تعمیر خیر

می شود در علم و فن صاحب نظر از وجود خود نگرود باخیر

بے نصیب اندرا و نادیدنیہ ہاں یہ نین چو مردہ در خاک گور

از حیا بیگانہ پیران کہ سن نوجوانان چون نال مشغل

دختران او بزلعت خود اسیر شوخ چشم و خود نما و خود گیر

(۳۰) محکوم کا معبود اور دین

قوت فرمانروا معبود او
در زیان دین و ایمان مُردِ او

دین او عہد وفا بستن بغیر
یعنی از خشیتِ پرغمِ تعمیرِ دیر

(۳۱) حصول آزادی کا نسخہ

نمانہ رمز لا اله آید بدست
بند غیر اللہ را شکست

(۳۲) معنی توحید

لا و الا احتساب کائنات
لا و الا فتح یاب کائنات

ہر دو تقدیرِ جهان کا کافِ نون
حرکت از لا زاید از لا سکون

ہر کہ اندر دست او شمشیرِ لا است

جملہ موجودات را فرمانروا است

(۳۳) معنی فقر

فقر کا رِخولش را سنجیدن است
بر دو حرف لا الہ سنجیدن است

فقرِ خیرِ گیر یا نانِ شعیب
بستہ فقر اک او سلطانِ دہر

فقرِ ذوق و شوق و تسلیم و رضا است
ما ہمیتِ این متاعِ مصطفیٰ است

(۳۴) صفت مروتِ فقیر

باسلطین در قدمِ مروتِ فقیر
از شکوہ پوریا لرز دست

قلبِ او را قوت از جذبِ سلوک
پیش سلطانِ فقرِ او "لا ملوک"

(۳۵۱) صفت فقر مومن

فقر مومن چھپست بے نیخ جہات
بنده از تاثیر او مولا صفات
فقر مومن غفلت و دشت و در است
فقر مومن لرزه در کعبه و بال است

فقر عریان گرئی بدر و حنین

فقر عریان با نکت تکبیر حسین

(۳۵۲) ہندی مسلمان کے شیوخ کی کیفیت :-

شیخ او گرو فرنگی را مرید
گرچہ گوید از مقام بایزید
گفت دین را رونق از محوئی است
زندگانی از خودی محرومی است

دولت غنیاء را رحمت شمرد

رقص با گرو کلیسا کرد و مرد

(۳۷۱) مرد حر کی صفت اور شناخت

مرد حر از لا الہ روشن ضمیر
فی نگرہ دیگر و سلطان و امیر

پادشاہاں در قبا ہائے حریر
زرد رو از سہم آل عرباں فقیر

ما کلیسا دوست با مہی فروش
اوز دست مصطفیٰ پیما نہ نوش

با ہمہ عید و رنگ او عبودہ

او نہ گنج در جہاں چارہ سُو

(۳۷۸) معنی و مفہوم شریعت

شرع بر خیز و ز اعماق حیات روشن از نورش ظلام کائنات
حکمش از عدل است و سلیم رضاست بیخ او اندر چشمی هر مصطفی است
مصطفی داد از رضای او خبر نیست در احکام دین چیزی دیگر

تخت جم پوشیده ز بر بوریاست
فقر و شاهی از مقامات رضاست

(۳۹) معنی طریقت -

پس طریقت چیست لای الا صفات شرع را دیدن به اعماق حیات
گر بینی دین تو مجبوری است این چنین دین از خدا مجبوری است
بنده تاهق را نه بیند آشکار
بر نمی آید ز جبر و اختیار

(۴۰) نتائج و کیفیت غلامی

از غلامی لذت ایماں مجو گر چه باشد حافظ قرآن مجو
از غلامی روح میرود در بدن از غلامی روح گردد بار تن
از غلامی بزم قلت فرد فرد این و آن با این و آن اندر فرد
از غلامی مرد حق ز تار پند از غلامی گوهرش نار چمند
کور ذوق نبش را دانسته کوثر مرده بے مرگ نبش خود بدوش
آبروئی زندگی در باخته چو خراں با گاه وجود ساخته

ہر زماں میر و غلام از بیم مرگ
زندگی اور اخسدام از بیم مرگ

(۳۱) قوت کا منبع کہاں ہے

اے حق را زندگی از قوت است قوت ہر ملت از جمعیت است
مردہ از یک نگاہ بھی زندہ شو بگزر از بے مرکزی پائندہ شو

قوت قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں

موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں

خود از توحید لا ہوتی شود ملت از توحید جبروتی شود

ہر دو از توحید می گیرد کمال

زندگی میں را جلال آن را جمال

(۳۲) معنی ملت

چیت ملت اے کہ گوئی لا الہ؟ باہر از چشم بودن یک نگہ

ملتے بچوں می شود توحید مست قوت و جبروت می آید بدست

(۳۳) دین کا سرچشمہ کہاں ہے؟

دین مجھ اندر کتب سے ہے خبر علم و حکمت از کتب دین از نظر

(۳۴) عشق کا منبع کہاں ہے؟

می ندانی عشق و مستی از کجا است این شعاع آفتاب مصطفیٰ است

(۲۵) معنی کڑاری

می شناسی معنی کڑار چیست این مقامے از مقامات علی است
امتان را در جهان بے ثبات نیست ممکن چیز بکڑاری حیات
مسلم ہندی چرا میدال گزاشت
ہمت او بوسے کڑاری تداشت

(۲۶) حیات کی حقیقت

آنکہ حق لایموت آمد حق است زسیتن باقی حیات مطلق است
ہر کہ بے حق زسیت جزو انیت گرچہ کس در ماتم اوزار نیست
(۲۷) حقیقت ایدی کیا ہے ؟

حقیقت ایدی ہے مقام شبیری بدلتے رہتے ہیں انداز کوئی و شامی
(یعنی مقام شبیری وہ حقیقت ہے جو کبھی بدلتی نہیں)

(۲۸) مسئلہ جبر و قدر

ہر کہ از تقدیر دارد ساز و برگ لرزد از نیروے ادا بلیس و مرگ
جبر خالطہ علیے برہم کند جبر مایج و بن ما بر کند
معنی تقدیر کم نہمیدہ نے خدا رانے خودی را دیدہ
مرد مومن یا خدا دارد نیاز
با تو ما سازیم تو یا ما ساز

- (۴۹) زندگی کا مفہوم
زندہ ہستناق شو خلاق شو
ہرگز اور اقوت تخلیق نیست
(۵۰) جنگ مومن
جنگ شامان جہاں غارت گری است
جنگ مومن چیت ہجرت سے دوست
(۵۱) مقام آدم
آنچه در عالم بگنجہ آدم است
آنشکارا مہر و مہ در جہاںش
(۵۲) مقصد شریعت
کس نگوید در جہاں محتاج کس
(۵۳) حقیقت شکست
گریز کشمکش زندگی سے مردوں کی
(۵۴) نماز کی حقیقت
یہ ایک سجدہ جسے لوگراں سمجھتا ہے
(۵۵) ملت کی زندگی کا راز
زندہ ہے فقط وحدت افکار سے ملتا
- ہچو ما گیرندہ آفاق شو
نزد ما جز کافرو زندیق نیست
جنگ مومن سنت پیغمبری است
ترک عالم اختیار کوئے دوست
آنچه در عالم بگنجہ آدم است
نیست رہ جبریل را در خلوتش
نکتہ شرع مبیں این ست و بس
اگر شکست نہیں تو اور کیا ہے شکست
ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات
وحدت ہو قبا جس سے الہام بھی آتا

- (۵۶) معیار زشتی و خوبی
نمود جس کی فراز خودی سے ہنودہ سیل جو ہونشیب میں اقبال قبیح و نامحبوب
- (۵۷) ساحری اور پیغمبری میں فرق
دلبری بے قاہری جادوگری است دلبری با قاہری پیغمبری است
- (۵۸) معیار عاشقی
عاشقی، توحید را بردل دن و لنگہ خود را ہر شکل زدن
- (۵۹) معنی حیات دوام
تو نہ شناسی ہنوز شوق میروز وصل
چہیت حیات دوام؟ سوختن نام تمام
- (۶۰) فلسفہ اور شاعری میں فرق
حق اگر سونے ندارد حکمت است شعری گرد و چوسوز از دل گرفت
- (۶۱) فلسفی اور سیاست دان میں فرق -
آں تراشد قول حق را حجت نام استوار دین تراشد قول طہل را دلیل محکم
- (۶۲) مقام بندگی کی قدر و قیمت
منہا بے بہارے سوز و ساز آرزو مندی مقام بندگی دیکر نہ لوں شان خداوندی
- (۶۳) فیضانِ نظر اور تعلیمِ مکتب کا موازنہ
فیضانِ نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی سکھاے کس نے اسمعیل کو آدابِ فرزندگی

(۶۴) فقر و سلطنت میں امتیاز
 نہیں فقر و سلطنت میں کوئی امتیاز ایسا یہ سپہ کی تیغ بازی کی تیغ بازی
 (۶۵) رازق کی شناخت کا نتیجہ

اپنے رازق کو نہ پہچانے تو محتاج ملوک اور پہچانے تو ہیں تیریے گدا دار و جم
 (۶۶) دل اور شکم کا موازنہ

دل کی آزادی شہنشاہی شکم سامان موت
 فیصلہ تیرا نہ ہا تھوں میں ہے دل یا شکم؟

(۶۷) من اور تن کی دنیا کا فرق
 من کی دنیا؟ من کی دنیا سوز و مستی جذب و شوق
 تن کی دنیا؟ تن کی دنیا سود و سودا مکرو و فن

(۶۸) مقام مرگ و عشق کا راز
 کھول کے کیا بیاں کر دوں سر مقام مرگ و عشق
 عشق ہے مرگ با شرف مرگ حیات بے شرف

(۶۹) حکیم اور کلیم میں فرق
 صحبت پر روم سے مجھ پہ ہوا یہ راز فاش
 لاکھ حکیم ستر عجیب ایک کلیم سر بکعب
 (۷۰) درسیہ کی تعلیم کا نتیجہ -

گلاتو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے ترا
کہاں سے آئے صد اکا لالہ لاکا اللہ؟

(۷۱) تقدیر اہم کیا ہے؟

میں تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر اہم کیا ہے
شمشیر و سناں اول طاؤس و باب آفر

(۷۲) خودی کی بلندی کا معیار

خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے
خدا بندہ سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے

(۷۳) یقین پیدا کرنے کا نتیجہ

یقین پیدا کر لے نادان یقین سے ہاتھ آتی ہے
وہ درویشی کہ جس کے سامنے جھکتی ہے غفوری

(۷۴) دستانِ حرم

غریبِ سادہ و رنگین ہے دستانِ حرم
نہایت اس کی حسین ابتدا ہے سہنیل

(۷۵) عصر حاضر کا فیضان

یہی زمانہ حاضر کی کائنات ہے کیا؟
دماغ روشن دل تیرہ و نگہ بیباک

(۷۶) انسان کا جہان کونسا ہے ؟

نرا جہاں ہے وہی جس کو تو کرے پیدا
یہ سنگ و خشت نہیں جو تری نگاہ میں ہے

(۷۷) فلسفی اور ملا کی حقیقت

نہ فلسفی سے نہ ملا سے ہے غرض مجھ کو
یہ دل کی موت وہ اندیشہ و نظر کا فساد

(۷۸) عصا کے بغیر کلیبی کا انجام

رشی کے قاقوں سے ٹوٹا نہ بڑھن کا لسم
عصا نہ ہونو کلیبی ہے کاربے بنیاد

(۷۹) فہم کتاب کا طریق

ترے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب
گرہ کشا ہے نہ رازی نہ صاحب کشف

(۸۰) کمال و زوال عشق کا نتیجہ

کمال عشق و مستی طرف حیدر زوال عشق و مستی حرف مازی

(۸۱) فرنگی تمدن کے نتائج

بیکاری و عریانی و میخواری و افلاس
کیا کم ہیں فرنگی مدنیت کے قحوظات ؟

(۸۲) یاد شہادت کا گرو
 تجھے گرو فقر و شہادت ہی کا بتا دو غریبی میں نگہبانی خودی کی
 (۸۳) دین بے عشق کا انجام (عشق کے بغیر دین کی کوئی
 قیمت نہیں ہے)

عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولیں ہے عشق
 عشق نہ ہو تو شرع و دین تیکدہ تصورات

(۲۲) معراج مسلمان کی کہاں ہے؟
 نہ ڈھونڈ اس چیز کو تہذیبِ حاضر کی تجلی میں
 کہ پاٹی میں نے استغنا میں معراج مسلمان کی

(۸۵) مذہبِ ملا و مومن
 وہ وسعتِ اخلاک میں تنگیِ سیرِ مسلسل
 یہ خاک کے آغوش میں تیج و مناجات

(۸۶) ملا کی خوش فہمی
 ملا کو جو ہے ہند میں سجدہ کی اجازت
 ناداں یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد

(۸۷)

لذت پر واز کس کا حق ہے؟

جہاں میں لذت پر داز حق نہیں اس کا
وجود جس کا نہیں جذب خاک سے آزاد

(۸۸) قومی عزت کی بقاء کا راز

خوار یہاں میں سمجھی ہوں نہیں سکتی وہ قوم
عشق ہو جس کا جسور فقر ہو جس کا غیور

(۸۹) دنیا کو کیسے ہمدی کی ضرورت ہے؟

دنیا کو ہے اس ہمدی برحق کی ضرورت
ہو جس کی نگہ زلزلہ عالم افکار

(۹۰) عالم عربی کے حدود (عالم عربی جغرافیائی حدود سے محدود
نہیں ہے)

نہیں وجود حدود و ثغور سے اس کا

محمد عربی سے ہے عالم عربی

(۹۱) مومن کی حقیقت

یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن
قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن

(۹۲)

موازنہ علم و حیات

زندگی کچھ اور شے ہے علم ہے کچھ اور شے
زندگی سوز جگر ہے علم ہے سوز دماغ

(۹۳) ضعیف قوموں کا علاج

لادینی و لاطینی کس پیچ میں ابھراتو؟
دارو ہے ضعیفوں کی لَا غَالِبَ إِلَّا هُوَ

(۹۴) آدمیت کیا ہے؟

آدمیت؟ احتلام آدمی باخبر شوازمقام آدمی
(۹۵) دین کی حقیقت کیا ہے؟

دین، سراپا سوختن اندر طلب
انتہائیش عشق و آغازش ادب

(۹۶) ستر دین کیا ہے؟

ستر دین، صدق مقال اکمل جمال
خلوت و جلوت تماشاے جمال

(۹۷) علم کیا ہے؟

علم جز شرح مقاماتِ توفیق علم جز تفسیر آیاتِ توفیق
(۹۸) علم حق کیا ہے -

علم حق، اول حواسِ آخر حضور آخر آدمی نہ گنجد در شعور

(۹۹) حکمرانی کے حصول کا طریقہ

وحدت افکار و کردار آفتیں

تا نشوئی اندر جہاں صاحب نگین

(۱۰۰) ملت کی حقیقت کیا ہے؟

قوت دیں از مقام وحدت است

وحدت ار مشہود گردد ملت است

(۱۰۱) شرط اسلام کیا ہے؟

تاماہ خیر و بانگ حق از عالمے اگر مسلمانی نیاسائی دے

میں نے علامہ کے اردو اور فارسی کلام سے گزشتہ اوراق میں جو حقائق و معارف منتخب کر کے ہدیہ ناظرین کئے ہیں اگرچہ وہ مشتے بطور نمونہ از خروائے کامصداق ہیں تاہم مجھے یقین ہے کہ ان کے مطالعہ سے علامہ کے مقام رفیع کا اندازہ بخوبی ہو سکتا ہے لیکن دنیا سے فکر میں ان کے مرتبہ و مقام کا صحیح اندازہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب اردو اور فارسی کلام کے علاوہ ان کے خطبات مدرّس کا مطالعہ بھی کیا جائے جن کے متعلق خود علامہ مرحوم نے ۱۹۳۳ء میں راقم الحروف سے فرمایا تھا۔

”اگر یہ کتاب مامون الرشید کے عہد میں شائع ہوتی تو
بلاشبہ تمام دنیا بے اسلام میں ایک سیجان اور انسانی ذہنیت
میں ایک انقلاب برپا ہو جاتا۔“

اگر اللہ کی توفیق شامل حال ہوتی تو میں ضرور کوشش کروں گا کہ
مسلمان چاہرات کی اس کان سے بقدر ظرف اپنا اپنا دامن بھر لیں۔
میں جانتا ہوں کہ یہ کام بہت ہی دشوار ہے۔ مگر علامہؒ نے یہ فرما کر میرا
حوصلہ بندھا دیا ہے۔

”اوٹھی عشق بے دور و دراز ست و لے
طے شود جادہ صد سالہ یا ہے گا ہے“

مخاطبات

دل مردہ مومن میں پھر زندہ کر دے
وہ بجلی کہ تھی فخر لائے دے میں
عزائم کو سینوں میں بیدار کر دے
نگاہِ مسلمان کو تلوار کر دے

خطاب بہ فرزند ان اسلام

خطاب بہ فرزند ان اسلام | نوجوان قوم کا سب سے قیمتی سرمایہ ہوتے ہیں اور اس کے مستقبل کا انحصار تمام تر انہی کی بیداری اور جانفشانی پر ہوتا ہے، اس لئے علامہ نے جاوید نامہ میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی ہے کہ

برجواناں سہل کن حرف مرا

بہر شاں پایاب کن ژرف مرا

اسی مجیر العقول کتاب کے آخر میں مجدد عصر نے نوجوانوں کو چند ہمیش قیمت نصائح فرمائی ہیں جو فی الحقیقت آبِ زر سے کھے جانے اور حرزِ جان بنائے جانے کے لائق ہیں۔

فرماتے ہیں کہ اگرچہ میں نے اس کتاب میں صد ہا حقائق و معارفِ علانیہ بیان کئے ہیں لیکن ایک نکتہ ایسا ہے کہ لفظوں میں بیان نہیں ہو سکتا، لہذا

سوز اور آواز نگاہ من بگبیر سوختن در لاله از من بگبیر
یعنی توجید کا سبق تو تیری ماں نے تجھے پڑھا دیا، لیکن توجید

کی آگ میں جلنا، یہ بات مجھ سے سیکھ لے، کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ

ابن دوحرف لاء لکھنا نصیت لاء لکھنا نصیت

نصیتن باسوزا و قماری است لاء لکھنا نصیت ضرب کاری است

کلمہ توحید محض زبان سے ادا کرنے کی چیز نہیں ہے۔ جب تک توحید کی آگ سینہ میں روشن نہ ہو، عنصر بہمیت قنا نہیں ہو سکتا، یعنی مسلمان وہ مرد مومن نہیں بن سکتا، جس کی نگاہ سے تقدیریں پلٹ جاتی ہیں۔

پھر فرماتے ہیں کہ عصر حاضر نے ایران اور ہندوستان میں دو پیغمبر پیدا کئے ہیں۔ ان کی تعلیمات سے حذر کرنا واجب ہے، کیونکہ

آں زج بیگانہ و این از جہاد

اور اگر حج اور جہاد ان دونوں اصولوں کو ترک کر دیا جائے تو پھر نماز اور روزہ، ان دونوں کی روح فنا ہو جائے گی اور نتیجہ یہ ہوگا کہ

روح چوں رفت از صلوٰۃ و از صیام فردنا ہموار و ملت بے نظام

اس کے بعد نوجوانوں کو خطبات مدراس کے مطالعہ کی طرف

توجہ دلائی ہے اور یہ مضمون میں خود انہی کے الفاظ میں بیان کروں گا۔

من بطبع عصر خود گفتیم دوحرف کردہ ام بحرین را اندر دوطرف

حرف پچا پیچ و حرف نیشیں ۱۔ تاکہ عقل و دل مرداں شکار
حرف نہ دارے بانداز فرنگ نالہ مستانہ از تار چنگ
اصل ایں از ذکر واصل کن فکر لے تو بادا وارث ایں فکر و فکر

ان اشعار کا مطلب آسان لفظوں میں یہ ہے کہ :-
میں نے عصر حاضر کی علمی ضروریات اور مذہبی اقتضاء کو مد نظر
رکھ کر ایک کتاب لکھی ہے گویا سمندر کو دو کوزلوں میں بند کر دیا ہے۔
اس کے مطالعے کے شک و شبہ کی ہر انداز بیان بھی دشوار ہے لیکن یہ اس لئے
کہ میں عقلائے دہر کی توجہ نفس مضمون کی طرف منحطف کر سکوں نیز اس
کتاب میں دو رنگ پائے جاتے ہیں ایک تو فلسفیانہ رنگ ہے جو حکما
مغرب کو مرغوب ہے اور دوسرا مذہبی رنگ ہے جو میرے قلب کی گہرائیوں
سے پھوٹ نکلا ہے۔ پہلے رنگ کا ماخذ فکر ہے اور دوسرے کا ذکر۔ اور خدا
کرے تو ذکر اور فکر دونوں سے لذت اندوز ہو سکے۔ آمین

لے میں نے علامہ کے اشعار آبدار کی توضیح محض اس لئے کی ہے کہ اس کتاب کا جو آپ کا مطالعہ کی
اہمیت نوجوانانِ اسلام کے دلوں میں جاگزیں ہو سکے۔ کاش اسلامیہ کالجوں کے پروفیسر اپنے
شاگرد کی توجہ اس کتاب کی طرف منحطف کرا سکیں اور وہ بگل سے خیالی طلسم سے آزاد ہو کر عصرِ حاضر
کے اس منظرِ عظمیٰ "GREATBOT - PHENOMENON" کا مطالعہ کر کے اپنے دل و دماغ کو نئی منزل تک لے

آخر میں علامہ نے مسلمان نوجوان کو اس حقیقت سے آگاہ فرمایا
ہے کہ مکتب کی تعلیم و گریاں تو بے شک دلا سکتی ہے لیکن دل میں سوز
و ساز کا رنگ نہیں پیدا کر سکتی۔

مکتب از مقصود خویش آگاہ نیست

نہا بجذب اندر و تشش راہ نیست

اور علم کی حقیقت یہ ہے کہ جیب تک وہ عالم کے اندر سوز پیدا نہ کئے
اس وقت تک علم حجابِ اکبر ہی رہتا ہے۔

علم نہا سوزے نگیر از حیات دل نگیر و لذتے از واردات

علم جز شرح مقامات تو نیست علم جز تفسیر آیات تو نیست

لہذا نوجوانوں کو اصلاحِ نفس اور تزکیہِ باطن کی طرف متوجہ

ہونا چاہئے اب نصیحت پھر علامہ ہی کے لفظوں میں سنئے۔

کم خور و کم خواب و کم گفتار باش گرد خود گردندہ چوں پر کار باش

منکر حق نزد ملا کا فراست منکر خود نزد من کا فراست

شیوہ اخلاص را محکم نگیسہ پاک شواذ خوف سلطان و امیر

عدل در قہر و رضا از کف مدہ قصد در فقر و غنا از کف مدہ

حکم و شواست تاویل مجو جز بقلب خویش قندیل مجو

حفظ جانہا ذکر و فکر ہیجاب حفظ تنہا ضبط نفس اندیشہ

حاکمی در عالم بالا و پست جز بحفظ جان و زن نماند پست
لذت سیر است مقصود سفر گر نگہ بر آشیان اری، پسر
در رتہ دین سخت عین الہی دل بحق بر بندہ بے وسواس زی
متر زن یا زوج یا خاک لحد متر مردان حفظ خویش از بار بد
در جہاں جز در دل سال خوا نعمت از حق خواہ و از سلطان خوا
گر نیابی صحبت مرد سیر از اب و جد آنچه من دارم گمبیر

مگر سہ

ترے صوفے میں افرونگی تے قابلیں ایرانی
لو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی تن آسانی
امارت کیا شکوہ خسروی بھی ہو تو کیا حاصل
نہ زور حیدری تجھ میں نہ استغنائے سلطانی

۱۔ میں نے انہی چند نصاب کے اقتباس پر اکتفا کیا ہے لیکن 'فرزندان اسلام سے درخواست ہے کہ وہ جاوید نامہ کا مطالعہ کریں اور دیکھیں کہ حضرت مجدد عصر نے ان کی دینی دنیاوی ترقی کے لئے کیسی کیسی بیش قیمت نصاب بیان فرمائی ہیں اس کتاب کا آخری حصہ جس کا عنوان ہے 'سفر بہ نژاد' تو خاص طور پر کالجوں کے طلباء کو پڑھنا چاہئے، بلکہ میری رائے تو یہ ہے کہ اسے دنیاویات کے نصاب میں داخل کیا جائے۔ کیا پشاور لاہور امرتسر دہلی کلکتہ بمبئی اور بمبئی کے اسلامیہ کالجوں کے ارباب اختیار اس طرف توجہ فرمائیں گے؟

خطاب بہ مخدرات اسلام | جس طرح نوجوان قوم کا سراپہ ہیں عورتیں بائیں
وہ معدن ہیں جہاں سے یہ سر نایہ نکلتا ہے اور جس طرح قوم کا مستقبل
نوجوانوں کے ہاتھ میں ہے نوجوانوں کا مستقبل ماؤں کے ہاتھ میں
ہے اس لئے علامہؒ نے نوجوانوں سے پہلے (۱۹۲۰ء میں) رموز بیخودی
میں قوم کی ماؤں سے خطاب کیا تھا۔ اور ان کو ان کے فرائض یاد دلاتے
تھے۔ اس کا خلاصہ ذیل میں بیان کرتا ہوں۔

فرماتے ہیں کہ اے قوم کی پردہ نشیں خاتونو! بلاشبہ تمہاری فطرت پاکیزہ
ہے اور ہمارے لئے تمہارا وجود باعثِ صبر و جہد ہے تم قومی زندگی کی معمار
ہو، تمہاری ہی آغوش میں بچہ سب سے پہلے کلمہ توحید سے آگاہ ہوتا ہے
اور اس کے عادات و خصائل تمہارے ہی سانچہ میں ڈھلتے ہیں چونکہ
دورِ حاضر تر فروش و پُر قرن ہے، اس لئے میں تمہیں نصیحت کرتا
ہوں کہ :-

آب بندِ نخلِ جمعیت توئی	حافظِ سہ ماہی ملت توئی
از سرِ سود و زیاں سوداگران	گامِ جہد بر ملتِ آبا مزن
ہوشیار از دستِ بد روزگار	گیرِ فرزندانِ خود را در کنار
این چمن ز اوان کہ پرکشادند	ز آشیان خویش دور افتادند
قطرتِ توجہ بہ دارد بلند	چشمِ ہوش از اسوۂ تو ہر بلند

تاجیئے شاخ تو بار آور د
موسم پیشین بگلزار آور د

مقامِ نسائیت

محکماتِ فلاطون نہ لکھ سکی لیکن
اسی کے شعلہ سے ٹوٹا شرارِ افلاطون

خطابِ مسلمانینِ عالم | اگرچہ علامہؒ نے عورتوں کو جداگانہ پیغام دیا ہے اور
نوجوانوں کو جداگانہ۔ تاہم ایک جگہ مجموعاً تمام مسلمانوں سے خطاب کیا ہے
اور فرمایا ہے کہ آخر کب تک دیں اسلام کی طرف سے بے غیرتی اختیار

سچ قوم کی عورتوں کو واضح ہو کہ حضرت علامہ ان سے اس بات کے متوقع ہیں کہ وہ اس
دورِ الحاد میں اپنے بچوں کو اسلام پرستوار رکھنے کی کوشش کریں گی اور (۲) خود اپنی زندگی
کو سیدۃ النساء حضرتہ فاطمہ الزہراءؑ کے نقشِ قدم پر چلائیں گی تاکہ ان کے بطون سے
ایسی اولاد پیدا ہو جو حضرت سید الشہداء امام حسینؑ کے نقشِ قدم پر چل سکے۔ میں اپنی
قوم کی بہنوں سے درخواست کروں گا کہ وہ حضرت مجددِ عصرؑ کے پیغام کو گوشِ ہوش سے
سنیں اور دل و جان سے اس پر عمل کریں تاکہ ہماری قوم پھر ترقی کی شاہراہ پر گامزن ہو سکے۔

کئے رہو گے اور کب تک بے غیرتوں کی زندگی بسر کرتے رہو گے، اگر بڑے
کے لئے دل میں غیرت نہ ہو تو اس بے غیرتی کی زندگی سے موت اچھو
ہے، چند شعر ملاحظہ فرمائیے :-

وائے مالے وائے این دیر کہن تیغ کا درکھت نہ تو داری نہ من
دل ز غیر اللہ بہ پروا زلے جواں ایں جہاں کمنہ دریا زلے جواں
تا کجا بے غیرت دین زلیتن لے مسلمان مردن است ایں زلیتن
مرد حق باز آفریند خویش را جز بہ نور حق نہ بیند خویش را
بر عیار مصطفیٰ خود را زند
تا جہانے دیگرے پیدا کند

علامہ نے تو اپنا فرض ادا کر دیا۔ اب قوم کو اختیار ہے اپنا فرض
پہچانے۔ انہوں نے عزت اور دولت دونوں کے راستے دکھائے ہیں
اب یہ قوم کی مرضی ہے جو راستہ چاہے پسند کرے۔

ایک التجا

میں اس دعا پر اس کتاب کو ختم کرتا ہوں جو حضرت علامہ نے
میرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں توجو اثنان اسلام کے
لئے کی ہے ۔

ظلمت آباد ضمیرش بے چراغ	ہیں مسلمان زادہ روشن دماغ
حریت اندیشہ او را حرام	ہیں غلام ابن غلام ابن غلام
از وجودش اس قدر دائم کہ بود	مکتب از فے جذبہ دیں در بود
ناب جو می خواہد از دست فرنگ	این ز خود بیگانه این مست فرنگ
در دیش لا غالب الا اللہ نیست	مومن و از مرمرگ آگاہ نیست
مومن و اندیشہ او سو منات	از فرنگی می خرد لات و منات

قم باذنی گوہ او را زندہ کن
در دیش اللہ ہو را زندہ کن

پروفیسر سلیم چشتی (بی۔ اے) کی دوسری تصانیف

(۱) شرح اسرار خودی :- یہ کتاب مثنوی اسرار خودی کے مطالب و معانی کی شرح و تفصیل پر مشتمل ہے اور بہت مقبول ہے۔ اس کے کئی ایڈیشن طبع ہو چکے ہیں۔ اگر اتناک آپ نے اس کتاب کو نہیں پڑھا تو اب وہیں فرصت میں اسے پڑھئے۔ قیمت ایک روپیہ آٹھ آنے۔

(۲) اقبال اور پیام حریت :- یہ کتاب بچہ درجہ اول پروفیسر صاحب کے ایک مقابلہ پر مشتمل ہے جو آپ نے ایک یوم اقبال پر لاہور میں پڑھا تھا۔ ادھر بہت پسند کیا گیا قیمت ۸/-

(۳) شرح پس چہ باید کردے اقوام شرق :- ڈاکٹر صاحب نے اپنے کام اور بیچام کی ابتدا مثنوی اسرار خودی سے کی اور "مطلع کا بند" مثنوی "پس چہ باید کرد" کو بنایا۔ اس کتاب کا مطالعہ بھی بہت ضروری ہے۔ قیمت ایک روپیہ

مندرجہ بالا کتب کے علاوہ اقبال پر آپ کو ذیل کی کتابیں ضرور پڑھنی چاہئیں :-

(۱) اقبال پر ایک نظر :- قیمت دو روپے بارہ آنے

(۲) اقبال کے چند جواہر پریش :- قیمت ۱۰/-

(۳) اقبال کا تصور زمان و مکاں :- قیمت ۱۰/-

(۴) موت و حیات اقبال کے کلام میں :- قیمت ۴/-

(۵) سیرت اقبال :- قیمت چار روپے بارہ آنے

اقبال کی ڈی ۵۴ (الف) مرکز روڈ۔ بیرون موجد بازار لاہور

٥٣٩١

١١١١١١١

٥٣٩٥

DUE DATE
